周易說

周易繫辭上第七

李氏集解　王氏說

天尊地卑乾坤定矣荀曰謂否卦也否七月萬物已成乾坤各得其位定矣虞曰天貴故尊地賤故卑定謂成列此首述八經卦象義乾坤即一- -也卑一作埤下又有卑以此作埤是也言地以埤天卑高以陳貴賤位矣鄭曰君臣尊卑之有貴賤如山澤之有高卑也荀曰謂泰卦也侯曰天地卑高義既陳矣萬物貴賤位宜差矣此謂艮兌動靜有常剛柔斷矣鄭曰動靜雷風也陽動陰靜剛柔之斷也虞曰斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分陽迭用柔剛此謂

震巽

方以類聚物以羣分吉凶生矣

鄭曰類聚羣分謂水火也虞曰三動稱羣坤方道靜故以類聚乾物動行故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣九家易曰謂姤卦陽爻聚於午方道也陽道施生萬物各聚其所也復卦陰爻羣於子陰主成物故曰物也至於萬物一成分散天下以周人用故曰物以羣分也此謂坎離也乾五不言吉坤五乃吉成坎也屯五坎也並言吉凶

在天成象在地成形變化見矣

馬曰象者日月星形植物動物也鄭曰日月星辰草木鳥獸也虞曰謂日月在天成八卦象震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊离象就己故在天成象也在地成形謂震竹巽木坎水离火艮山兌

澤乾金坤上在天爲變在地爲化剛柔相推而生變化矣　在天陰入陽卦在地陽入陰卦象陽形陰也言乾坤變化成六子**是故剛柔相摩八卦相盪**盪一作蕩　京曰摩相磑切也以陰盪陽以陽盪陰二氣盪而成象陰陽交互內外適變八卦回巡至極則反馬曰摩切也盪除也鄭日摩迫也虞曰旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相蕩也　摩研也礲石磑也今作磨盪滌器也蕩水名因爲波蕩字此言因卦變一爻而生重卦六爻因六爻而生六十四卦也**鼓之以雷霆**霆一作電　京曰霆者雷之餘氣挺生萬物虞曰鼓鼓動也雷震霆艮蜀才曰凝爲電劉曰霆雷也震爲雷離爲電　霆艮是也雷止聲爲霆

潤之以風雨
虞曰潤澤也風巽雨兌也
日月運行一寒一暑
虞曰日離月坎寒乾暑坤也運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也言八卦備天氣
乾道成男坤道成女
荀曰男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎三適坤爲艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離三適乾爲兌以成三女也　言人事所象八卦仍二卦也
乾知大始坤化成物
荀曰物謂坤任育體萬物資生九家易曰始謂乾稟元氣萬物資始也姚曰化當爲作乾卽一也知匹也一以匹天之始故曰大始坤卽--也化一爲--乃成萬物物件也分一爲二件耳
乾以易知坤以簡能易則易知簡則

易從虞曰陽見稱易陰藏爲簡簡閱也乾息略物天下文明故以易知坤閱藏物故以簡能矣乾縣象著明故易知坤陰陽動闢故易從不習无不利地道光也姚曰簡能能當作從　易平簡大也乾以平易知天之道謂一以象天坤以簡大能配天謂以一配一一乃有能也平則易爲匹大則易於從從隨也不以己能爲能仍從乾之能耳

易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業荀曰陰陽相親襍而不厭故可久也萬物生息種類緐滋故可大也虞曰陽道成乾爲父震坎艮爲子本乎天者親上故易知則有親以陽從陰至五多功故易從則有功蜀才曰以其易知

故物親而附之以其易從故物法而有功也姚曰賢人乾坤也言乾以日新爲德坤以富有爲業也此言乾坤爲人事之法以其易也易簡而天下之理得矣天下之理得而易成位乎其中矣苟曰陽位成於五陰位成於二五爲上中二爲下中故易成位乎其中也虞曰易爲乾息簡爲坤消乾坤變通窮理以盡性故天下之理得矣理纚理骨角之文因爲治玉文理之名天下雖緐禨理之則易治當以下大爲理故作易象之聖人設卦案聖人謂伏義也始作八卦重爲六十四卦矣卦从卜圭圭重土象畫卦於地重二爲一卦也觀象繫辭焉而明吉凶苟曰因得明吉因失明凶也案文王觀六十四卦三

百八十四爻之彖系屬其辭

剛柔相推而生變化虞曰剛推柔生變柔推剛生化也推排也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也荀曰憂虞小疵故悔吝也春夏爲變秋冬爲化息卦爲進消卦爲退也剛謂乾柔謂坤乾爲晝坤爲夜晝以喻君夜以喻臣也虞曰吉則象得凶則象失悔則象虞吝則象憂也干曰悔亡則虞有小吝則憂憂虞未至於失得悔吝不入於吉凶事有大小故辭有急緩各象其意也吉凶在己悔吝由人悔者已行吝者未行凡此以進退權之則皆吉也剛柔因時不可偏過也

六爻之動三極之

道也馬曰三極三統也鄭曰三才也虞曰陰陽失位則變得位則否故以陰居陽位陽居陰位則動陸曰天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也此三才至極之道也初四下極二五中極三上上極也極大極即一也一大極生三大極兩之故六

是故君子所居而安者易之序也所樂

序虞作象變釋文本作樂京曰序次也馬曰

變而翫者爻之辭也

翫貪也虞曰君子謂文王象謂乾二之坤成坎月离日日月爲象君子黃中通理正位居體故居而安者易之象也舊讀象誤作子或作序非也爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五動則觀其變舊作樂字之誤居謂君子所處時地猶易有卦象也變謂欲有所行則

觀爻辭知吉凶也改象言序象者序也

是故君子居則觀其象而翫其辭動則觀其變而翫其占

虞曰翫弄也謂乾五動成大有以离之目觀天之象兌口翫弄所繫之辭故翫其辭動謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故翫其占　易象不顯以辭決之爻辭已明但自審所占耳占隱度也如人占賁物

是以自天右之吉无不利

虞曰謂乾五變之坤成大有有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也　變之善者莫如大有在首卦得元吉故主言之

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

虞曰在天成象八卦以象

告彖說三才故言乎象也爻有六畫所變而翫者爻之辭也謂九六變化故言乎變者也

象者卦形其辭爲彖爻則專主變吉凶者言乎其失得也虞曰

得正言吉失位言凶也必先言失者有失乃有得吉從凶生也悔吝者言

乎其小疵也馬曰疵瑕也崔曰繫辭著悔吝之言則異凶咎有其小病比於

凶咎若疾病之與小疵也疵從此可指之疾也因人疵我非我有咎雖大皆爲小无

咎者善補過也虞曰失位爲咎悔變而之正故善補過孔子曰退思補過

者也補完衣也从甫與輔同義補完人之咎是故列貴賤者存乎

位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭京曰辨明

也虞曰別也侯曰二五爲功譽位三四爲凶懼位凡爻得位則貴失位則賤故曰列貴賤者存乎位矣　先定位乃畫卦故先位後卦位朝位也五天子四三公三諸侯二大夫初士无位者不列也上爲先王宗廟三老舊有位今无位位者卦有大小占之無小大乾天巽雜皆爲人法故齊也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

馬曰震驚也鄭曰懼也虞曰介纖也介如石焉斷可識也故存乎介謂識小疵震動也有不善未嘗不知之知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也　介仌之誤也八分也周官作別左傳作八卦六爻不變者爲八不變則有悔吝无進退故憂之也悔字書作商書曰貞曰悔外卦之名也補過賴人故作外卦以震之震振拯通用字救也

是故

卦有小大辭有險易辭也者各指其所之京曰險惡也易善也虞曰陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故指所之卦有大往小來小往大來易平也出險得平故名易也爻詞示人知往也易與天地準故能彌綸天下之道下一作地非也彌偏綸知也京曰準等鄭曰準中也平也荀曰彌終也綸迹也虞曰準同也彌大綸絡謂易在天包絡萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準也準平故為齊等此準當為則也天地法象以易為則彌弛弓也从弓璽彌久長也从長爾隸書亂之綸青絲綏以二組合成故為綸緒彌綸猶終始也以補過故曰彌綸仰以觀于天文俯以察于地理是故

知幽明之故荀曰謂陰升之陽則成天之文也陽降之陰則成地之理也幽謂天上地下不可得覩者也謂否卦變成未濟也明謂天地之間萬物成列著於耳目者謂泰卦變成既濟也　幽隱明顯也

原始及終故知死生之說九家易曰陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則死故原始及終故知死生之說矣交泰時春也分離否時秋也宋曰說合也　原本也說釋也

精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情鄭曰精氣謂七八游魂謂九六七八木火之數九六金水之數木火用事而萬物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰游魂爲變遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也言木火之神生物東

南金水之鬼終物西北二者之情其狀與春夏生物秋冬終物相似也虞曰魂陽物謂乾神也變謂坤鬼乾純粹精故主爲物乾流坤體變成萬物故游魂爲變也　氣雲氣因爲凡無質而有象者之名魂陽氣也从云即雲也神从示申示卽象也申古電字亦有光影者游古文作遻旌旗之流因爲流行之遊流魂陽氣能生物使人物動作者故能爲變若呼吸屈伸動靜異能同用也陽能變陰陰乃能化陽故知鬼神之情鬼从人由厶人所由以生而各私非公者謂父以上昔生今死者人所私尊私祭者也凡死爲鬼借其名耳許慎乃以爲陰氣賊害文以甶爲鬼頭可哀也

狀與天地相似故不違

鄭曰無所差違之也虞曰乾神似天坤鬼似地聖人合德鬼神合吉凶故不違　此

別言易功能不連上鬼神也鬼生人天生物猶陽變陰耳易之形類則似天地一覆一載而萬物不能違

知周乎萬物而道濟天下故不過

鄭曰道當作導荀曰二篇之冊萬有一千五百二十當萬物之數故曰知周乎萬物也九家易曰言乾坤道濟成天下而不過也王凱沖曰知周道濟洪纖不遺亦不過差也知周者萬物皆可得易之用是易之知能周徧之也六十四卦王者皆有所法是道有濟也莫能外之故不過也

旁行而不流

流京作留九家易曰旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始也侯日應變旁行周被萬物而不流淫也流當從京房作留旁薄也六爻皆行是溥行無所留滯也

樂天知命故不憂

樂虞作變荀曰坤建於亥乾立於巳陰陽孤絕其法宜憂坤下有伏乾爲樂天乾下有伏巽爲知命陰陽合居故不憂樂天奉天時也有前知有消伏不與人同憂以知命也

安土敦乎仁故能愛荀曰安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁謂泰卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故謂之愛也　敦屯通用字土仁而易屯之故主愛人免其禍咎也樂天法乾安土法坤

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體鄭曰範法也九家易曰範者法也圍者周也言乾坤消息法周天地而不過於十二辰也辰日月所會之宿謂諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾

壽星大火析木星紀玄枵之屬是也荀曰二篇之册曲成萬物无遺失也晝者謂乾夜者坤也通於乾坤之道無所不知矣干曰否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物无常者易之應變化无定體也侯曰言陰陽二氣委曲成物不遺微細也　範范通用字範軌也范法也凡作陶器金冶者必有型型謂之範曲象器曲受物之形亦型類也六十四卦如六十四型以圍天地雖不受範不能過也萬物受成以爻爲曲凡求法者皆不遺之也晝夜剛柔一氣分二通其道知其理則易知易能易如神也鬼神分人天言天則人可知

一陰一陽之謂道陰陽相過必行如人行道路**繼之者善也**虞曰繼統也謂乾能統天生物　繼嗣也人法道故以善嗣之而至於道**成**

之者性也虞曰坤合乾性養化成之　成之成人也人既繼道道復成人乃見人性也仁者見之謂之仁　若儒墨專言愛人是謂道唯有仁尟乎陽也知者見之謂之知　道名諸家以清絜爲宗是謂道唯有知尟乎陰也百姓日用而不知侯曰仁者見道謂道有仁智者見道謂道有智也百姓用道以濟然不知其方　百姓百官也日用道以治事而不知其爲道則不通晝夜不通陰陽者也道不可離無乎不在故君子之道尟矣尟一作鮮　馬曰尟少也　一卦一君子故尟也君子所謂君子以者也易該萬物唯舉六十四以此所謂尟顯諸仁藏諸用鄭曰臧善也王凱沖曰萬物皆成仁功著也不

見所爲藏諸用也諸者古今字諸辯也者
則事詞也仁者見仁是顯百姓日用是藏也
不言智者智
兼仁用也

鼓萬物而不與聖人同憂盛德

大業至矣哉
荀曰盛德者天大業者地也侯
曰聖人成務不能無心故有憂

神道鼓物寂然無情故無憂也鼓之以震
謂乾元也樂天无憂聖人有憂憂者憂萬物也
作易明道則聖亦无
憂矣故盛大至也

富有之謂大業日新之

謂盛德
王凱沖曰物无不備故曰富有變化
不息故曰日新富有地也日新天
也

生生之謂易
荀曰陰陽相易轉
相生也爻變也

成象之謂

乾
案道生一一生二二生三三才既備以成
乾象也三卽氣也亦示也示下从川象

直行氣象回復三象上下爻法之謂坤馬曰爻放也案爻猶效也效乾三天之法而兩地成坤之象卦也爻交也象易六爻頭交謂陰畫離一爲--並則相交也極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神虞曰事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也極太極極卽一也以一知來謂陰來從陽也占本問龜之專名以筮同神故亦謂卦爲占明有筮而龜廢也事系也作系以通物變夫易廣矣大矣虞曰乾象動直故大坤形動闢故廣也以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣虞曰禦止也遠謂乾天高不禦也邇謂坤坤至

靜而德方故正也易廣大悉備有天地人道焉故稱備也　備荀古今字荀具也備慎也間隙也天地之隙易具彌滿之

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

宋曰乾靜不用事則淸靜專一含養萬物矣動而用事則直道而行導出萬物矣一專一直動靜有時而物无天悴是以大生也　大生大從乾生也乾卽一也未動則摶摶卽圜也天地未分判先時渾圜乃可一分故動則直直謂橫分之天地開乃見天大也

夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

宋曰翕猶閉也坤靜不用事翕然閉藏微伏應育萬物矣動而用事則開闢羣蟄敬導沈滯矣一翕一闢動靜不失時而物无災害是以廣生也　坤謂一也翕兩羽相合象

--相比闢象開門--離中開也二一並故生廣廣殿之大屋也

廣大配天地荀曰陰廣陽大配天地言一--所以成乾坤

變通配四時虞曰變通趣時謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬十二月消息相變通而周於四時也

陰陽之義配日月荀曰謂乾舍於離配日而居坤舍於坎配月而居之義也

易簡之善配至德荀曰乾德至健坤德至順乾坤易簡相配於天地故易簡之善配至德 言一--象人事

子曰凡題子曰者平昔言易弟子附著於此易其至矣乎崔曰夫言子曰皆足語之別端此更美易之至極也

夫易聖人之所以崇德

而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地虞曰崇德效乾廣業法坤也知謂乾效天崇禮謂坤法地卑也　崇嵬高也崇德充德廣擴古今宇聖作易以擴充德業施於後世也德爲知業爲禮御世以智調俗以禮隨宜高卑如天地之覆載

天地設位而易行乎其中矣虞曰位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下无常周流六虛故易行乎其中也　言設位者天地本無尊卑以人見爲上下耳既有上下則以一分之故行乎中

成性存存道義之門虞曰知終終之可與存義也乾爲道門坤爲義門成性謂成之者性也陽在道陰在義門其易之門耶　易後天地天地復成其性故長在也存存在也成一者一

一爲道一爲義一形如門也 聖人有以見天下之嘖而擬諸其形容象其物宜是故謂之象嘖从京九家作册今作賾 京曰嘖情也虞曰乾稱聖人謂庖犧也嘖謂初自上議下稱擬形容謂陰在地成形者也也物宜謂陽遠取諸物在天成象謂三才八卦也在天也庖犧重爲六畫也 六十四卦各有所象以盡天下之變故謂之嘖嘖大呼也或以爲頤頤廣也荅本作束故九家作册京讀爲積故虞以爲初誤積爲情耳 聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻荀日謂三百八十四爻陰陽動移各有所會各有所通虞

曰重言聖人謂文王也動謂六爻矣觀易會通行聖典禮以卦象合人事也繫系古今字繫繉縛也系肩也係絜束也此繫辭當爲系系詞繼詞也**言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也**惡荀作亞動本亦作賾鄭曰當爲動虞曰至賾无情陰陽會通品物流宕以乾易坤簡之至也元善之長故不可惡也以陽動陰萬物以生故不可亂六二之動直以方動舊誤作賾也惡亞古今字亞次也動出於賾此皆當作賾鄭虞分承上文改作動耳言者爻詞也爻有次第不可更亞爻有本位不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

虞曰以陽擬坤而成震震爲言議而後動故擬之而後言議之而後動謂當時也矣議天成變之擬擬地成化天施地生其益无方也此下引八卦七爻以明變化先言其意也凡爻詞者以浚己動靜故必先知繫詞之本乃所以擬人以事而後有言非言卦爻也爻既有擬人故當議議儀也陸本作儀儀法也法爻之言而後可動以爻所擬人所議乃知所變化

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之此巽兌合卦陰化之始終二五相應之尤著明者故以爲變化之首明易以陽變陰爲尤當審也

子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善

則千里之外違之況其邇者乎虞曰君子謂初也二變五來應之艮爲居初在艮內故居其室震爲出言訟乾爲善故出言善此變成益卦也二變則五來應之體益卦坤數十震爲百里十之千里也外謂震巽同聲同聲相應故千里之外應之邇謂坤坤爲順二變順初故況其邇者乎此信及遯魚者也不善謂初陽動入陰成坤坤爲不善也初變體剝弑父弑君二陽肥遯則坤違之而承於五故千里之外違之明言不可不擬也言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也鄭曰樞謂戶樞機謂弩牙戶樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以譬言語之發有榮

有辱荀曰艮爲門故曰樞震爲動故曰機也虞曰震爲出爲言坤爲身爲民也震爲行坤爲邇乾爲遠兌爲見謂二發應五則千里之外故行發邇見遠也 明動不可不議也榮桐木花則艸木畢榮故爲華寵詞辱恥也僇也

言行君子之所以動天地也可不愼乎

虞曰二已變成益巽四以風動天震初以雷動地中孚十一月雷動地中艮爲愼故可不愼乎

同人先號咷而後笑

侯曰同人九五爻詞也言九五與六二初未好合故先號咷而後得同心故笑也引者喻擬議於事未有不應也 變之吉者莫如大有先引同人以明之同人之二即大有之五也以位不同故同人二視五爲用

子曰君子之道或出或處或

默或語虞曰乾爲道故稱君子也同人反師震爲出爲語坤爲默巽爲處大有爲出同人爲處大有六五爲語默同人九五爲語默閽也二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭鄭曰蘭香草也虞曰二人謂夫婦師震爲夫巽爲婦坎爲心巽爲同六二震巽俱體師坎故二人同心巽爲利乾爲金以離斷金故其利斷金謂夫出婦處婦默夫語故同心也臭氣也蘭香草震爲言巽爲蘭離日燥之故其臭如蘭也案六三互巽巽爲臭也斷金之言良藥苦口故香若蘭矣 二人二五也皆得中故同心斷截也離刀截乾金二助五也互兌爲言五語二應互巽爲蘭臭齅也

初六藉用白茅无咎虞曰其初難知陰又失正故獨舉初六將引

乾之爻故先引大過之爻又加初六以明陰化陽之善者子曰苟錯諸地而可矣虞曰苟或錯置也頤坤爲地言陰宜在下也藉之用茅何咎之有愼之至也化陰爲陽震爲茅以藉陽不動故无咎夫茅之爲物薄而用可重也虞曰陰道柔賤故薄也香潔可貴故可重也　茅取於野故薄以藉柩任重以柔承剛故可重愼斯術也以往其无所失矣鄭曰術道也　以陰化陽以承陽有陽之體陰之用勞謙君子有終吉此五陰聽於一陽陽又宜下陰者子曰勞而不伐有功而不置厚之至也鄭曰置當爲德　虞曰坎爲勞五多功乾

爲德德言至以上之貴下居三賤故勞而不伐有功而不德民爲厚坤爲至故厚之至也　置植通用字立也不自置立標顯**語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也**虞曰震爲語五多功下居三故以其功下人者也謙旁通履乾爲盛德坤爲禮天道虧盈而益謙三從上來同之盛德故恭震爲言故德言盛禮言恭坎爲勞故致恭三得位故以存其位者也　承上言故引嗛語言也德言主盛猶知崇也　禮卑故其言恭不自置故其位長存矣**亢龍有悔**此當承上大過初六言陽變不善者以四善在前三不善相次故不次嗛後也**子曰貴而无位高而无民賢人在下位**

而无輔是以動而有悔也虞曰天尊故貴以陽居陰故无位在上故高无陰故无民也乾稱賢人下位謂初也遯世无悶故賢人在下位而不憂也上无民故无輔乾盈動傾故有悔文王居三紂亢極上故以爲誡也　此重述文言發明變化耳虞注不宜在此李匀置失之不出戶庭无咎引以證陽有不可變者與中孚出言相反見義彼善不善皆必出此此善不善皆不可出子曰亂之所生也則言語以爲階虞曰節本泰卦坤爲亂震爲生爲言語坤稱階階升降所由君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也虞曰節泰

乾爲君坤爲臣爲閉故稱密乾三之坤五毀賊故君不密則失臣坤五之乾三坤體毀壞故臣不密則失身坤爲身也幾初也謂二已變成坤坤爲事故幾事不密初利居貞不密初動則體剝子弑其父臣弑其君則害成君子謂初初二動坤爲密故君子愼密體屯般桓利居貞故不出也山如堂者密後不可通道故爲閟密幾微也危也事端微而有危則不可豫言

子曰爲易者其知盜乎

爲从虞一作作虞日爲易者作易者謂文王否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮爲萃五之二奪之成解坎爲盜故爲易者其知盜乎　爲易繫詞於易者知盜知防盜也陰變陽　似盜也盜私利物者

易曰

於此獨加易曰明爲易非作易也

負且乘致寇至

引解上六三明

陰來變陽不善**負也者小人之事也**虞曰陰稱小人坤爲事以賤倍貴違禮悖義故小人之事也豫艮爲背互离爲貝背負貝細民也**乘也者君子之器也**虞曰君子謂五器坤也坤爲大車故乘君子之器也恆乾爲艮馬坎爲輪是乘車非大輿也**小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣**虞曰小人謂三既違禮倍五復乘其車五來之二成坎坎爲盜思奪之矣爲易者知盜乎此之謂也三倍五上慢乾君而乘其器下暴於二二藏於坤五來寇二以离戈兵故稱伐之坎爲暴也　慢惰暴疾也伐擊也三爲上暴爲下慢**慢藏悔盜野容悔淫**鄭曰飾其容而見於外曰

野言妖野容儀致誨淫泆也虞曰坎心爲悔坤爲藏兌爲見藏而見故慢藏三動成乾爲藏野坎水爲淫二變藏坤則五來奪之故慢藏悔盜野容悔淫 野猶鄙也容當爲頟一作頌兒也

易曰再言易曰明不論本爻**負且乘致寇至盜之招也**虞曰五來奪三以离兵伐之故變寇言戎以成三惡二藏坤時艮手招盜故盜之招

大衍之數五十其用四十有九京曰五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛求實故用四十九焉馬曰易有太極謂北辰也大極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀曰卦各有六爻六八四

十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿
用故用四十九也鄭曰天地之數五十有五
以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四
十九也衍演也揲取也天一生水於北地二
生火於南天三生木於東地四生金於西天
五生土於中陽无耦陰无配未得相成地六
生水於北與天一并天七成火於南與地二
并地八成木於東與天三并天九成金於西
與地四并地十成土於中與天五并也大衍
之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟
有五十以五十之數不可以爲七八九六卜
筮之占以用之更減其一故四十有九也干
曰衍合也　此下當引大有上九以終變化
之說以變化由於初筮故先列蓍法耳大衍
蓍名也神蓍一叢百莖故用之取五十天數
五地數五五五各有合故五十也爻之體一而

已故四十九皆爲用

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏

虞曰奇所挂一策扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐并合挂左手之小指爲一扐則以閏月定四時成歲故歸奇於扐以象閏者也崔曰四十九數合而未分是象大極也今分而爲二以象兩儀矣分揲其蓍皆以四爲數一策一時故四策以象四時也　掛挂卦古今字挂畫也揲閱持也扐易筮再扐而後卦分二以百莖分二也挂一任於二分中取一以象三數也然後每四數之以所餘一二三并挂一爲數二三四

五歲再閏故再扐而後卦

卦今誤作掛　京曰再扐而後布卦馬曰扐指間也虞曰謂已

一扐復分挂如初揲之歸奇於初扐幷挂左
手次小指間爲再扐則再閏也又分扐揲之如
初而挂左手第三指間成一變則布卦之一
爻謂已二扐又加一爲三幷重合前二扐爲
五歲故五歲再閏再扐而後卦此參五以變
據此爲三扐不言三閏者歲餘十日五歲閏
六十日盡矣後扐閏餘分不得言三扐二閏
故從言再扐而後卦者也　再扐則唯有三
五數五卽一也二一爲三三二爲五三三
爲六五又爲一八加一爲九故曰九六

天數五地數五五位相得而各有合鄭曰天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰无匹陽无耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹

也天九爲地四耦也地十爲天五匹也一五陰陽各有合然後氣相得施化行也**天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五**虞曰天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十也五位謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己离相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰於乾故五位相得而各有合或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土非也一三五七九故二十五二四六八十故三十天二十五地三十故五十有五天地數見於此故大衍之數略其奇五而言五十也五十爲體有五五爲用合百數**此所以成變**

化而行鬼神也荀曰在天爲變在地爲化在地爲鬼在天爲神姚曰此天地之數五十有五分爲爻者故能成就乾坤之變化能知鬼神之所爲也侯曰夫通變化行鬼神莫近於數故老聃謂子曰汝何求道對曰吾求諸數明數之妙通於鬼神矣**乾之册二百一十有六坤之册百四十有四凡三百有六十當期之日**鄭曰四正卦之爻減二十四之數與當期之日相契荀曰陽爻之册三十有六乾六爻皆陽三六一百八十六六三十六合二百一十有六也陽爻九合四時四九三十六是其義也陰爻之册二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四六二十四合一百四十有四也陰爻六合二十四氣四六二百四十也虞曰

陽爻三十六陰爻二十四三爻一百八十日三百者舉大概也陸日日月十二交會積三百五十四日有奇爲一會今云三百六十當期則入十三月六日也十二月爲一期故云當期之日也　册一作策記曰筴爲筮字書無筴著策不知何者爲正字蓋以扐之而名夾耳非簡册也期从月其復置其月爲期字書作稘俗字也

二篇之册萬有一千五百二十當萬物之數也

侯曰二篇謂上下經也其六十四卦合三百八十四爻陰陽各半則陽爻一百九十二每爻三十六册合六千九百一十二册陰爻亦一百九十二每爻二十四册合四千六百八册則二篇之册合萬一千五百二十當萬物之數也　萬當爲曼萬虆頭獸足曼引長故爲多數

是故

四營而成易荀曰營者謂七八九六也陸曰分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四以象四時三營也歸奇於扐以象閏四營也謂四度營爲方成易之一爻者也 營帀居也分二掛一再扐爲四**十有八變而成卦**荀曰二揲册掛左手一指間三指間滿而成爻又六爻三六十八故十有八變而成卦也

八卦而小成侯曰謂三畫成天地雷風日月山澤之象此八卦未盡萬物情理故曰小成也**引而信之觸類而長之天下之能事畢矣**虞曰引謂庖犧引伸三才兼而兩之以六畫也觸動也謂六畫以成六十四卦故引而信之觸類而長之其取類也大則發揮剛柔而生爻也乾以簡能能悅諸心

能研諸侯之慮故能事畢　引信若復至乾姤至坤陰陽相易爲觸相從爲類六十四卦合六十四原質爲能應六十四世運爲事畢田網也人物情質悉入易中也

顯道神德行是故可與酬醋可與右神矣

馬曰右配也虞曰乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行默而成不言而信存乎德行者也九家易曰陽往爲酬陰來爲醋陰陽相配謂之右神也孔子言大衍以下至於能事畢矣此足以顯明易道又神易之德行可與經義相斷酌也故喻以賓主酬醋之禮所以助前聖發見其神祕矣禮飲酒主人酌賓爲獻賓酌主人爲酢主人飲之又酌賓爲酬也先舉爲酢荅報爲酬酬取其報以象陽唱陰和變化相配是助天地明其鬼神者也

道神道之不測者德行德之見於行事者皆以易變顯之也乾之大有仍爲大有之乾故與酬酢矣陰陽不測之謂神易可上配之也

知變化之道者其知神之所爲乎 知上本有子曰从虞無 虞曰在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知變化之道者故知神之所爲諸儒皆上子曰爲章首而荀馬又從之甚非者矣

易有聖人之道四焉 崔曰聖人德合天地智周萬物故能用此易道大略有四謂尚辭尚變尚象尚占也 言易有四道以侯聖人之用

以言者尚其辭 虞曰聖人之情見於辭繫辭焉以盡言也 聖教也

以動者尚其變 陸曰變謂爻之變化當議之而後動矣 聖行也

以制

器者尚其象荀曰結繩爲网罟蓋取諸离此類是也鄭曰此存於器象可得而用一切器物及造立皆是聖制也**以卜筮者尚其占**虞曰乾蓍稱筮動离爲龜龜稱卜動則翫其占故尚其占者也聖智也**是故君子將有爲也將有行也**虞曰有爲謂建侯有行謂行師也乾二五之坤成震有師象震爲行爲言問故有爲有行有爲者象制器之類行謂將行事有疑**問焉而以言其受命也如嚮**虞曰凡應九筮之法則筮之謂問於蓍龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外蓍德圓神卦德方智故史擬神智以斷吉凶也神不疾而速不行而至不言善應乾二五之坤成震巽巽爲命震爲嚮故受命同聲相應故如嚮也

嚮鄉向同字虞讀爲嚮非也

无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

虞曰遠謂天近謂地陰謂幽深謂陽來物謂乾神神以知來感而遂通謂幽贊神明而生蓍也至精謂乾純粹精也　精察也明也

參五以變錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

虞曰逆上稱錯綜理也謂五歲再閏再扐而後挂以成一爻之變而倚六畫之數故錯綜其數則三天兩地而倚數者也變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親故成天地之文物相雜故曰文數六畫之數六爻之動三極之道故定天下

吉凶之象也參五以變故能成六爻之義六爻之義易以貢也　參馬融說从厶許愼以爲卽曑參商之星从晶或从厽非也錯金塗綜機縷也此以絲喻數變如塗金故有文數如持絲故有象變辯也**易无思也无爲也寂然**至變析理乃能審變

不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此虞曰天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所爲謂其靜也專隱藏坤初機息矣專故不動者也感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也至神謂易隱初入微知幾其神乎言學易當先无思爲不爲物擾乃入神也

夫易聖人之所以極深而研機也鄭曰研喻思慮也機

當作幾幾微也荀曰謂伏羲畫卦窮極易幽深文王繫辭研畫易幾微者也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

虞曰深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂蓍也務事也謂易研幾開務故成天下之務謂卦也神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也 言深幾即神非別有神也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

侯曰言易唯深唯神蘊此四道因聖人以章故曰聖人之道復引子曰者明是故以下演師說也

天一地

二天三地四天五地六天七地八天九地十

虞曰水甲火乙木丙金丁土戊水己火庚木辛金壬土癸此則大衍之數五十有五蓍龜所從生聖人以通神明之德以類萬物之情　此記天數五地數五之所由生也

子曰夫易何爲而作也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

虞曰問物何爲取天地之數也以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒觸也觸類而長之如此也陸曰開物謂庖犧引信八卦重以爲六十四觸長爻册至於萬一千五百二十以當萬物之數故曰開物聖人觀象而制网罟耒耜之屬以成天下之務故曰成務也務趣也冒冃通用字冒冢而前冃重覆也冃

卽惛耳冃猶网也畢也恐人以易爲示神奇故云而已**是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑**九家易曰凡言是故者承上之辭也謂以動者尚其變變而通之以通天下之志也以制器者尚其象凡事業之未立以易道浚之故言以定天下之業卜筮者尚其占占事知來故斷天下之疑**是故蓍之德員而神卦之德方以知**員一作圓

崔曰蓍之數七七四十九象陽圓其爲用也變通不定因之以知來物是蓍之德圓而神也卦之數八八六十四象陰方其爲用也爻位有分因之以藏往知事是卦之德方以知也

圓全也員物數也圓天體也方圓字皆假借用之德言其本體蓍生圓象天

卦方象地六爻之義易以工工从京虞今作貢荀作功工巧飾也相易以見巧聖人以此先心退藏於密吉凶與民同患虞曰聖人謂庖犧以蓍神知來故以先心陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶故藏密謂齊於巽以神明其德陽吉陰凶坤爲民故吉凶與民同患謂作易者其有憂患也陸曰受蓍龜之報應洿而藏之於心也先前進也聖心知來更以易進導之聖功藏往法易之密也易爲民示吉凶聖主治民民患皆聖患患謂災害神以知來知以藏往其孰能與於此哉虞曰乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也誰乎能爲此哉謂古之聰明睿知之君也古之聰明睿知神

武而不殺者乎也鄭曰不衰殺也虞曰謂大人也庖犧在乾五動而之坤與天地合聰明在坎則聰在離則明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者夫 易興衰世故思古也乾必殺而爲姤大有法先王乃能不殺矣以柔處尊故爲神武不見武也是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫虞曰乾五之坤以離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故坤爲民陸曰神物蓍也聖人興蓍以別吉凶先民而用之民皆從焉故曰以前民用也聖人以蓍能逆知吉凶除害就利清絜其身故曰以此齊戒吉而後行舉不違失其德富盛見稱神明故曰

神明其德也　齊戒
乃占示其神明也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通

荀曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來無窮已故通也虞曰闔閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶也闢開也謂從震之乾乾剛象晝故以開戶也陽變闔陰陰化闢陽剛柔相推而生變化也

見乃謂之象形乃謂之器

荀曰謂日月星辰光見在天而成象也萬物生長在地成形可以為器用者　言卦如器以其有形也不易則非道也

制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

荀曰謂觀象於天觀形於地制而用之可以為法陸曰聖

人制器以周民用用之不遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也法亦笵也型也以易爲準百姓日用故如神也是故易有太極是生兩儀馬曰大極北辰也鄭曰極中之道淳和未分之氣也虞曰太極太一也分爲天地故生兩儀也太極一也許愼說惟初太極道立於一造分天地化成萬物儀匹也分一爲--以象匹也兩儀生四象四象生八卦鄭曰布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火虞曰四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎离震兌震春兌秋坎冬离夏故兩儀生四象歸妹卦備故象獨稱天地之大義也乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽离兌故四

象生八卦乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎离生冬者也既有⚊⚋卽有⚌⚍⚎⚏象又生⚌⚍⚎⚏二象又生⚌⚍⚎⚏三象於是以☰陽☰陰爲對又以☶☱爲對又以☲☵爲對又以☴☳爲對法四而卦八也

八卦定吉凶吉凶生大業荀曰一消一息萬物豐殖富有之謂大業虞曰陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣分吉凶生矣已言於上故不言生而獨言定吉凶也　吉由凶生故君子因定所業業大版也以縣鐘鼓冑子所習因爲常事之稱每卦皆有君子以是業也

是故法象莫大乎天地翟曰見象立法莫過天地也

變通莫大乎四時荀曰四時相變終而復始也　震春兌秋巽夏艮冬也此用夏正

縣象著明

莫大乎日月 虞曰謂日月縣天成八卦象三日暮震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就已戊己土位象見於中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也 縣繫也著睹通用字睹曰旦明也明照也坎離尊於餘四卦

崇高莫大乎富貴 虞曰謂乾正位於五五貴坤富以乾通坤故高大富貴也坤五化乾五成大有故富貴也

備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人 虞曰神農黃帝堯舜也民多否閉取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用乾爲物坤爲器用否四之初耕稼之利否五之初市井之利否四之二

舟楫之利否卜之初牛馬之利謂十二蓋取
以利天下通其化使民不倦神而化之使民
宜之聖人作而萬物覩故莫大乎聖人也
二篇之册爲萬物君子以之爲用卦成爲器變
爻爲利也**探嘖索隱鉤深致遠以定天下之吉凶**
成天下之亹亹者莫善乎蓍龜嘖九家作册亹李本作娓
陸本作亹衆事皆成也成定鄭曰凡天下之善惡及沒沒之
言其廣大無不包也虞曰探
取嘖初也初隱不見故探嘖索隱則幽贊神
明而生蓍初深故曰鉤深致遠謂乾乾爲蓍
乾五之坤大有离爲龜乾生知吉坤殺知凶
故定天下之吉凶莫善於蓍龜也侯曰亹勉
也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉
勉然願知之然不能也及蓍成卦龜成兆也

雖神道之幽密未然之吉凶坐可觀也是蓍龜成天下勉勉之聖也　探遠取也索索古今字索接也隱蔽也鉤曲也深探也从穴求火爨隸作疊因加文以別聲或不識通假例遂改爲娓而訓爲美謬也**是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之**陸曰天有晝夜四時變化之道聖人設三百八十四爻以效之矣**天垂象見吉凶聖人象之**荀曰謂在璇機玉衡以齊七政也宋曰天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖人象之亦著九六爻位得失示人所以有吉凶之占也**河出圖雒出書聖人則之**鄭曰春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇雒書有

六篇也孔安國曰河圖則八卦洛書則九疇也侯曰聖人法河圖洛書麻象以示天下也**易有四象所以示也**侯曰四象謂上文神物也變化也垂象也圖書也四者治人之洪範三陽一象二陰二象二陽一陰三象二陰一陽四象**繫辭焉所以告也**虞曰謂繫彖象之辭八卦以象告也**定之以吉凶所以斷也**虞曰繫詞焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也**易曰自天右之吉无不利**侯曰此引大有上九爻詞以證易之義也

大有上九履信思順自天右之言人能依四象所示繫辭所告又能思順則天及人皆共右之吉无不利者也 此與上七爻本相連變化之最善者也因欲明變化之由遂先言

蓍法易道因及作易之始而後終證耳

子曰右者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順有以尚賢也

虞曰大有兌爲口口助稱右大有五以陰順上上故爲天所助者順也信謂二也乾爲人爲信庸言之信也大有五應二而順上故履信思順比坤爲順坎爲思乾爲賢人故有以尚賢者也自坤來孚二故履信思順大有而尊法先王是有以尚賢也

是以自天右之吉无不利也

崔曰言上九履五厥孚履人事以信也比五而不應三思天道之順也崇四匪彭明辯於五又以尚賢也重引易文以證成其義

子曰書不盡言言不盡意虞曰謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之則不足以盡庖犧之意也此下贊變化之神欲人翫習之以見聖意也引古二言以明不盡於辭也書著也謂畫卦也也不能該盡爻詞所言不能畫卦變也系象雖言變化又不盡變化之意**然則聖人之意其不可見乎**侯曰設疑而問也欲明立象可以盡聖人言意也

子曰重加子曰明上爲引古傳語也

聖人立象以盡意崔曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意言一卦不盡言八卦已盡意矣**設卦以盡情僞**崔曰設卦謂因而重之爲六十四卦之情僞盡在其中矣僞爲也因人爲之而加人非詐僞也情人所

欲爲人所行

繫辭焉以盡其言

崔曰文王作卦爻之辭以繫伏羲立卦之象象既盡意故辭亦盡言也

變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

荀曰鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以盡易之神也虞曰神易也陽息震爲鼓陰消巽爲舞故鼓之舞之以盡神陸曰變三百八十四爻使相交通以盡天下之利

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣

虞曰緼藏也易麗乾藏坤故爲易之緼也侯曰蘊淵隩也六子因之而生故云立乎其中矣緼絲也亂麻爲繩以養火種者易遇乾坤爻則變如緼發火也乾坤對列知其必變故易立

乾坤毀則无以見易

易不可見則乾坤或幾乎矣荀曰毀乾坤之體則无以見陰陽之交易也侯曰乾坤者動用之物也物既動用則不能无毀息矣夫動極復靜靜極復動雖天地至此不違變化也　毀鉄也六子體不純不足見其本體則不知所由變則一无用如息肉也息贅一肬也有不如无是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而財之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業崔曰此結上文兼明易之形器變通之事業也凡天地萬物皆有形質就形質之中有體有用體者卽形質也用者卽形質上之妙用也言有妙理之用以扶其體則是道也其體

比用若器之於物則是體爲形之下謂之爲器也假令天地圓蓋方軫爲體爲器以萬物資始資生爲用爲道動物以形軀爲體爲器以靈識爲用爲道植物以枝幹爲器爲體以生性爲用爲道陸曰變通以盡利觀象制器舉而措之於天下民咸用之以爲事業九家易曰謂聖人畫卦爲萬民事業之象故天下之民尊之得爲事業矣翟曰化變剛柔而一財之故謂之變推行陰陽故謂之通也道一陰一陽也器一一也財人所寶也一爻動爲變推排也顛到改易一卦皆變故謂之通君子每卦取法以成事業也措置也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之

動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻陸曰此明說立象盡意設卦盡情僞之意也侯曰典禮有時而用有時而去故曰觀其會通也崔曰言文王見天下之動所以繫象而爲其辭謂之爲爻重言之者明此篇主論會通也**極天下之賾者存乎卦**陸曰言卦象極盡天下之深情也**鼓天下之動者存乎辭**宋曰欲鼓天下之動者在於六爻爻之辭也**化而財之存乎變**乃可變用故化也爲財也**推而行之存乎通**崔曰言易道陳陰陽變化之事而裁成之存乎其變推理達本而行之在乎其通通卦則性情迥異世運亦殊當察其推排

所至

神而明之存乎其人

荀曰苟非其人道不虛行也崔曰言易神无不通明无不照能達此理者存乎其人謂文王述易之聖人 神陰陽也明人事也每卦必依象繫辭各有以而有君子先王后上之分故當察也

默而成不言而信存乎德行

成下一本有之 九家易曰默而成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽相應也德者有實行者相應也崔曰言伏義成六十四卦不有言述而以卦象明之而人信之在乎合天地之德聖人之行也 德行乾坤易簡之德也詞所不言象所默成當察其陰陽而審所行

周易繫辭上第七

周易繫辭下第八

李氏集解　王氏說

八卦成列象在其中矣鄭曰宓羲作十言之教以厚君民之別日乾坤震巽坎离艮兌消息無文字謂之易虞曰象謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列南震巽列西坎离在中故八卦成列則象在其中天垂象見吉凶聖人象之是也　此傳言已成之象謂六十四象故首言八卦八卦生象故曰從卦生**因而重之爻在其中矣**馬曰伏羲得河圖而作易鄭曰神農重卦虞曰重卦伏羲也謂參重三才為六爻發揮剛柔則爻在其中六畫稱爻六爻之動三極之道也姚曰連山氏得河圖夏人因

之曰連山歸藏氏得河圖殷人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易連山神農氏也歸藏黃帝氏也其經卦皆八本伏羲也其別卦皆六十有四因八卦也　因卦分爻又生三百八十四

剛柔相推變在其中矣虞曰謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中矣

繫辭焉而命之動在其中矣虞曰謂繫彖九六之辭故動在其中鼓天下之動者存乎辭也　動謂通也全卦皆變則殊情性與一爻變者不同故別立名以命之繇有通卦驗專言動也

吉凶悔吝者生乎動者也虞曰動謂爻也爻者爻天下之動者也爻象動內　吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎動也　通卦名不同故吉凶不同變一

爻亦易一名故變生乎動

剛柔者立本者也

虞曰乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親下故立本者也剛柔如男女萬變不失其本性也

變通者趣時者也

虞曰變通配四時故趣時者也趣疾也以時進取故或變或通

吉凶者貞勝者也

虞曰貞正也勝滅也陽生則吉陰消則凶也貞當也勝任也當其任而不變乃有吉凶

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也

荀曰離爲日日中之時正當離位然後明也月者坎也坎正位衡離衡爲十五日月當日衡正值坎位亦大圓明故日日月之道貞明者也言日月正當其位乃大明也陸曰言天地正可以觀瞻爲道日月正以明照

爲道矣月之道以其觀示昭明也言易有天地日

天下之動貞乎一者也虞曰一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞乎一者也易雖以動爲占而道常一不變也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣馬曰確剛皃隤柔皃也虞曰陽在初勿用確然无爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也隤安簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡者也　確隺古今字隺高至也許愼引夫乾隺然上言一一爲易簡此言☰☷亦易簡也六陽積高故隺然欲上出也隤穨妥通用字今作㯓長圜皃六陰積圜欲下穨也此爻象也

爻也者效此者也象也者像此者也虞曰效法之謂坤謂效三

才以爲六畫成象之謂乾謂聖人則天之象分爲三才也　此謂易簡也因一一而交之以生爻因陰陽互交而有象

爻象動乎內吉凶見乎外

虞曰內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外也　爻初動不可見故爲內象人心思已動則見吉凶故著於外

功業見乎變聖人之情見乎辭

荀曰陰陽相變功業乃成者也崔曰言文王作卦爻之辭所以明聖人之情陳於易象　爻吉凶已定非變不能避凶象轉敗爲功也聖亦求吉故曰情

天地之大德曰生聖人之大寶曰位

寶孟作保　崔曰言聖人行易之道當須法天地之大德寶萬乘之天位謂以道濟天下爲寶而不有位是其大寶也　爻相

生法天地爻各有位聖所所寶也**何以守位曰人何以聚人曰財**鄭曰持一不惑曰守宋曰守位當得士大夫公侯有言大者所包廣遠莫能外之其仁賢兼濟天下陸曰人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣乾坤爲天地六子爲人使守爻位也系者財也每卦象一代時制聚六人以成一卦**理財正辭禁民爲非曰義**荀曰尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實相應萬事得正謂之正辭咸得其義故謂之義也崔曰夫財貨人所貪愛不以義理之則必有敗也言辭人之樞要不以正義則必有辱也百姓有非不以義禁之則必不改也此三者皆資於義以此行之得其宜也　理條理之也尋卦系之理

各繫以正辭或禁民爲或禁民非各有卦義也非違也也本鳥飛字後加凡於非非而以非爲相背

古者包犧氏之王天下也包犧孟作伏戲鄭曰包取也鳥獸全具曰犧虞曰庖犧太昊氏以木德王天下位乎乾五五動見离离生于木故知火化炮啖義牲號庖犧氏也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情虞曰謂庖犧觀鳥獸之文則天八卦效之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

八卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象者象此者也則大人造爻象以象天卦可知也而讀易者以爲庖犧之時未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人象之則天已有八卦之象荀曰震巽爲雷風離坎爲日月乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股乾爲金玉坤爲布釜之類是也乾坤爲天地離坎爲日月震巽爲雷風艮兌爲山澤此皆神明之德也九家易曰艮兌爲山澤地有水火五行八卦之形者也地之宜謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也六十四卦凡有萬一千五百二十册册類一物故曰類萬物之情以此知庖犧重爲六十四卦明矣陸曰鳥獸之文謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯之文　言卦象無所不該因爲造字之始也鳥獸之文蹏迒

迹也地之宜草木金石之類物已造成器若网罟耒耜

作結繩而爲罟以佃以漁蓋取諸離爲罟黃作爲网罟佃一作田　馬曰罟猶網也取獸曰佃取魚曰漁虞曰离爲目巽爲繩目之重者唯罟故結繩爲罟坤二五之乾成离巽爲魚坤二稱田以罟取獸曰田故取諸离也　結絺不解也繩索也索从𣎵糸艸有莖葉可作繩索罟從网古最古之网也結繩古文字以記事者象其屈曲交互以爲网後有大网因謂先作者爲古古网蓋以艸莖有麻絲乃作今網也佃中甸一轅車漁从纍象釣貫魚伏羲時皆以网取之象离二陽网二陰也

庖犧氏沒孟曰伏服也羲化也

神農氏作虞曰沒終作起也神農以火德繼庖犧王火生土故知土則利民播

種謂之神農氏也

斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

京曰[illegible]耒下耓也耒耜上句木[illegible]馬曰耒鉏也孟曰耨耘除草也虞曰否四之初也巽爲木爲入艮爲手乾爲金手持金以入木故斲木爲耜耜止所踰因名曰耜艮爲小木手以撓之故揉木爲耒耒耜耔器也巽爲號令乾爲天故以教天下巽爲股震足動耜艮手持耒進退田中耕之象也益萬物者莫若當風故法風雷而作耒耜也　斲斫也耜函也揉當从火煣屈申木也手不能柔木妄加之耳耒手耕曲木也从木推丰擣薵器也神農之蓋觀雷發之土早木恐生故制耕土之器以木動土取諸益也木言斲則已有金而耜仍用木者初作不因就耒端斲之後乃以金易木耳

曰

中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

虞曰否初之五也离象正上故稱日中也艮爲徑路震爲足又爲大塗否乾爲天坤爲民故致天下之民象也坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也震升坎降交易而退各得其所噬嗑食也市井交易飲食之道故取諸此也　市買賣所之也从冂乁及言致天下則非王宮後市也日中郎土中天下之中也令天下各致其貨以觀民風教制作因聽其交易而各得所處以爲永利則百工益勸也艸昧之時制器爲亟噬至也盍合也日中而動天下皆至而合

神農氏沒黃帝堯舜氏作

鄭曰金天高陽高辛遵黃帝之道無所改作故不述焉

通

其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利也虞曰變而通之以盡利謂作舟楫服牛乘馬之類故使民不倦也神謂乾乾動之坤化成萬物以利天下坤爲民也象其物宜故使民宜之也陸曰陰窮則變爲陽陽窮則變爲陰天之道也庖犧作罔罟教民取禽獸以充民食民眾獸少其道窮則神農教播殖以變之此窮變之大要也窮則變變則通與天終始故可久民得其用故无所不利也倦務古今字券勞也民生業已備教化乃行故象易變變之大者爲通引大有上九變之最善通之爲同人爲吾皆大吉无不利象後聖也

黃帝堯舜垂衣裳而

天下治蓋取諸乾坤鄭曰始去羽毛也乾爲天其色玄坤爲地其色黃故玄以爲衣黃以爲裳但土无正位託於南方南方色赤黃而兼赤故爲纁也虞曰乾爲治在上爲衣坤下爲裳乾坤萬物之緼故以象衣裳乾爲明君坤爲順臣百官以治萬民以察故天下治蓋取諸此也九家易曰黃帝以上羽皮革木以禦寒暑至乎黃帝始制衣裳垂示天下衣取象乾居上覆物裳取象坤在下含物也 民生遂乃制禮故垂衣裳象上无爲也乾之與坤一體而分上下如衣裳也上言大有爻變此言取乾坤者乾五變坤乃成大有

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙九家易曰木在水上流行若風

舟楫之象也此本否卦九四之二剡除也巽爲風爲木艮爲手乾爲金艮手持金故挎木爲舟挎木爲楫也乾爲遠天故濟不通致遠以利天下矣法渙而作舟楫蓋取斯義也剡判也剡銳利也作挎挎者借字也舟船也楫舟楫也共工伯益作舟楫蓋盛於堯洪水時

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

服說文引作犕　虞曰否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲背巽爲股股在馬上故乘馬巽爲繩繩束縛物在牛背上故服牛出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨　服車轅下也四馬曰乘澤中有雷象車行往來

重門擊柝以待虣客蓋取諸豫

馬曰柝兩木相擊以行夜

鄭曰豫坤下震上九四體震又互體有艮艮爲門震日所出亦爲門重門象艮又爲手初巽爻也應在四皆木也手持二木以相敲是爲擊柝擊柝爲守備警戒也四又互體爲坎坎爲盜五离爻爲甲冑戈兵盜甲冑持戈兵是蔬客也又以其卦爲豫有守備則不可自佚九家易曰下有艮象從外視之震復爲艮兩艮對合重門之象也柝者兩木相擊以行夜也艮爲手爲小木又爲持震爲足又爲木爲行坤爲夜卽手持二木夜行擊柝之象也坎爲盜水暴長无常故以待暴客旣有不虞之備故取諸豫矣于曰卒虣之客爲奸寇也 凡古聖所取宜取大象豫坤爲夜雷故以擊柝象之客暫入者

斷木爲杵闕地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

虞曰晉上之三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲杵坤爲地艮手持木以闕坤三故闕地爲曰艮止於下曰之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出人日中春之象也故取諸小過本无乾象故不言以利天下也　杵春杵也曰春也春擣粟也闕一作掘以濟者粟穀傷人又賃春可濟傭力者小過下止上動

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

虞曰无妄五之二也巽爲繩爲木坎爲弧離爲矢故弦木爲弧乾爲金艮爲小木五之二以金剡艮故剡木爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集故取諸睽也　弧木弓也弦弓弦矢弓弩矢也毒蟲猛獸遠以禦之故威天下睽上火下澤烈山澤用弓矢也

上古

穴居而野處後世聖人易之以宮室以下皆彌文之法故以古後相比**上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯**虞曰无妄兩象易也无妄乾在上故稱上古艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路故穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂黃帝也艮爲宮室變成大壯乾人入宮故易以宮室艮爲待巽爲風兌爲雨乾爲高巽爲長木反在上爲棟震陽動起故上棟宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體故上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯者也　棟爲大椿宇屋邊也象下積材而上分木因爲橫棟之室**古之葬者**上古不葬故但言古**厚衣之以薪葬之中野**

不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨

蓋取諸大過鄭曰大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽為木上六位在巳巳當巽位巽又為木二木在外以夾四陽四陽互體為二乾乾為君為父二木夾君父是棺槨之象虞曰中孚上下易象也本无乾象故不言上古大過乾在中故但言古者巽為薪艮為厚乾為衣為野乾象在中故厚衣之以薪葬之中野穿土稱封封古窆字也聚土為樹中孚无坤坎象故不封不樹坤為喪期謂從斬衰至緦麻日月之期數无坎离日月坤象故喪期无數巽為木為入處兌為口乾為人木而有口乾人入處棺斂之象中孚艮為山丘巽木在裏棺藏山陵槨之象也故取諸大過

葬从死在茻中一以薦之薪新古

今字薪蕘也新取木也棺所以掩尸椁葬有木章也記曰有虞氏瓦棺殷人棺椁則椁起於殷大過澤滅木木霾不壞而作木棺也喪三年自堯以前期以下則後增之也无數者無族故無期功之數族始於堯

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

鄭曰結繩爲約事大大結其繩事小小結其繩書契書之於木刻其側爲契各持其一後以相合虞曰履上下象易也乾象在上故復言上古異爲繩离爲网罟乾爲治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜也夬旁通剝剝坤爲書兌爲契故易之以書契乾爲百剝艮爲官坤爲衆臣爲萬民爲迷暗乾爲治夬反剝以乾照坤故百官以治萬民以察大壯大過夬此

三葢取直兩象上下相易故俱言易之大壯本无妄夬本履卦乾象俱在上故言上古中字木无乾象大過乾不在上故但言古者大過亦言後世聖人易之明上古時也　結繩亦書契也文字無偏旁點畫屈曲似繩凡始制字者皆然今外夷書存數十種並其象也契㓞古今字㓞刻也契大約也支从手持刀卽㓞也書而刻之以爲信約象支積冊而上畫之

是故易者象也虞曰易謂日月在天成八卦象縣象著明莫大日月是也干曰言是故又總結上義也　制器皆有取是以象爲用也上十二葢取民生常用之利備矣於衣裳獨取二卦以明所取者變通也但疑事無質故未具詳其象

象也者象也下象一作像　崔曰上明取象以制器之義故以此重釋於象言易者象

於萬物象者形象之象也此釋象曰之象以易專重象**彖者材也**虞曰彖說三才則三分天象以爲三才謂天地人之道也　六爻如積材木故元亨勿用等言其材地也**爻也者效天下之動者也**虞曰動發也謂兩三才爲六畫則發揮剛柔而生爻也　當爻則不見材故觀其動皆有往　有來也**是故吉凶生而悔吝著也**虞曰爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎動者也故曰著　吉動則　有情分陰陽卦也**陽卦多陰陰卦多陽其故何也**崔曰此明卦象陰陽與德行也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰陰卦多陽謂巽离兌一陰而二陽也　陽明也陰闇也本作易霧易開也霧雲覆日也易以奇爲陽耦

爲陰而不從多者爲主故疑之

陽卦奇陰卦耦其德行何也

虞曰陽卦一陽故奇陰卦二陽故耦謂德行何可者也　奇異不耦也二伐爲耦相人偶爲偶禺母猴故爲配耦也二陽相耦而爲陰卦是陽德而陰行

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

鄭曰一君二民謂黃帝堯舜地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九四裔之民居千里者五十一是中國四裔二民共事一君也二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五更足以一君二十五始滿千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民　二民喻華裔也君子能兼統中外

故爲陽卦小人卽民也民冥無知欲移其易俗數十聖皇猶不足故爲陰卦象二君也

曰憧憧往來朋從爾思翟曰此咸之九四辭也咸之爲卦三君三民四獨遠陰思慮之爻也此下引十卦十一爻發明陰陽德行以敎治民咸以陽卦從陰卦者

子曰天下何思何慮言民不知思故當感之天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮虞曰易无思也既濟定六位得正故何思何慮同歸歸陽德也殊塗陰陽異情也一致致陰也百慮陰又各異情惟其百慮所以無慮殊猶歧也塗當作涂

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉虞曰謂咸初往之四

與五成离故日往往與二成坎故月來之外日往在內曰來此就爻之正者也初變之四與上成坎故月往四變之初與三成离故日來既濟體兩离坎象故明生焉以日月行喻德行也有晝无夜有望无晦則不見明

寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉

虞曰乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從姤至否故寒往暑來也陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也崔曰言日月寒暑往來雖多而明生歲成相推則一何思何慮於其間哉言爲政宜大變易如寒暑相反

往者詘也來者信也詘信相感而利生焉

荀曰陰氣往則萬物詘陽氣來則萬物信者也虞曰感咸象故相感天地感而萬物化生聖人感人心而天下

和平故利生利利生生謂陽出震陰伏藏　詘屈信伸通用字詘詘詰詘詘屈屈無尾也屈屈以求伸故往必有來言治民　當先感之乃有利也

尺蠖之詘以求信也

龍

蛇之蟄以存身也

存一作全　荀曰以喻陰陽氣屈以求伸也虞曰蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄初坤爲身故龍蛇之蟄以存身也侯曰不詘則不信不蟄則无存信則屈蟄則感而後利生以況无思得一則萬物歸思矣一莊子曰古之畜天下者其治一也記曰通於一萬事畢无心得鬼神服此之謂矣蠖詘行蟲郭璞云卽就也　尺蠖蠖名說爾雅者以爲桑青蟲龍蛇蟒也引以喻伸必先屈存必善蟄治民宜就而治之

精義入神

以致用也利用安身以崇德也九家易曰利用陰道用也謂姤時也陰升上究則乾伏坤中詘以求信陽當復時也升安身默處也時既潛藏故利用安身以崇其德崇德體卑而德高也姚曰陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致用也干曰能精義理之微以得未然之事是以涉於神道而逆知禍福也　德期於用用而用必崇德故聖人入神而不爲神利用而必自安身也**過此以往未之或知也**荀曰出乾之外无有知之　此謂利民也治世功成聖亦无感无感則未知其身存乎不存乎**窮神知化德之盛也**虞曰以坤變乾謂之窮神以乾通坤謂之知化乾爲盛德故德之盛侯巨夫精義入神利

用崇德亦一致之道極矣過此以往則未之能知也若窮於神理通於變化則德之盛者能矣既不知則不必神而易必窮神以知化以德非神不盛也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶此陽卦困於陰者子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死其將至妻其可得見邪虞曰困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸咸爲四所困四失位惡人故非所困而困焉陽稱名陰爲辱以陽之陰下故名必辱也據二二失位故非所據而據焉二變時坤爲身二折坤體故身必危陸曰六三從困辱之家變之大過爲棺椁死喪之象故

曰死其將至妻不可得見咸三從乾故四得陽用困三互巽故四不見之而二困也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利此二陽卦能解難者不引屯者屯震在下也子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也虞曰离爲隼故稱禽言其行野容如禽獸焉离爲矢坎爲弓坤爲器人賢人也謂乾三伏陽出而成乾故曰射之者人人則公也三應上故上令三出而射隼也言不必泥于隼射公之象此但借以論義君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也虞曰三伏陽爲君子二變時坤爲身

爲藏器爲藏弓矢以待射隼爲待爲時三待五來之二弓張矢發動出成乾貫隼入大過死兩坎象壞故何不利之有象日以解悖三陰小人乘君子器故上觀三出出射去隼也括作也也震爲語乾五之坤二成坎弓离矢動以貫隼故語成器而動者也　言陽卦藏而後可用也括絜也動不可復絜子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不動不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而

弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶虞曰小人謂否也以坤滅乾爲不仁不義坤爲恥爲義乾爲仁爲畏否乾爲威爲利巽爲近利謂否五之初成噬嗑市离日見乾爲見利震爲動故不見利不動五之初以乾威坤故不威不徵震爲止也艮爲小乾爲大五下威初坤殺不行震懼號號故小徵大戒坤爲小人乾爲福故小人之福也乾爲積善陽稱名坤爲積惡爲身以乾滅坤故滅身小善謂復初小惡謂姤初陰息姤至遯子弑其父故惡積而不可弃陰息遯成否以臣弑君故罪大而不可解也九家易曰噬嗑六五本先在初初處非其位小人者也故厤說小人所以爲罪終以致害雖欲爲惡能止不行則无咎上九陰自初升

五所在失正積惡而罪大故爲上所滅善不積斥五陰爻也聰不明者聞善不聽聞戒不改故凶也 噬嗑陰卦欲食陽陽爲所用故引兩陽爻以明治民之道小人謂民非惡邪人也故恥之而仁心生畏之而義行成唯使之積善無致滅身而後爲君子之道懲徵古今字懲忿也掩斂也虞作弇蓋字今皆用掩 子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑 荀曰不忘亡謂除戎器戒不虞也不忘亂謂思患而逆防之其亡其亡存

不忘亡也桑者上玄下黃乾坤相包以正故不可亡也虞曰君子大人謂否五也否坤爲安危謂上也也坤爲身身謂否反成泰君位定於內而臣忠於外故身安而國家可保也崔曰言有危之慮則能安其位不失也有亡之慮則能保其存者也有防亂之慮則能有其治者也 翟曰在安而慮危在存而慮亡在治而慮亂也 此三陽三陰之卦不在多例引以證陰卦滅陽嘗如晉之休否

子曰德薄而位尊知少而謀大力少而任重尟不及矣易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶言不勝其任也

虞曰鼎四也則離九四凶惡小人故德薄四在乾位故位尊兌爲少知乾爲大謀四在乾體故謀大矣五至初體大過本末弱

故力少也乾爲任故任重仁以爲己任不亦重乎匙少也及及於刑矣　此兩陰卦不能相治四變爲責責飾故薄少也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知章知柔知剛萬夫之望荀曰聖人作而萬物覩虞曰幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也惡鼎四折足故以此次言豫四知幾而反復初也四失位諂瀆上謂交五五貴震爲笑言笑且言諂也下謂交三坎

爲瀆欲其復初得正元吉故其知幾乎陽見初成震故動之微復初元吉吉之先見者也崔曰此爻得位居中於復之時能順以動而防於豫如石之耿介守志不移雖暫豫樂以其見微而不終日則能貞吉斷可知矣姚曰二下交初故曰知微上交於三故曰知章體坤上處和故曰知柔與四同功故曰知剛侯曰上謂王侯下謂凡庶　此陽卦不治民者斷謂知剛也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

虞曰幾者神妙也顏子知微故殆庶幾孔子曰回也其庶幾也復以自知老子曰自知者明謂顏回不遷怒不貳過克己復禮天下歸仁侯曰殆近也庶冀也此明

知微之難則知微者唯聖人耳顏子亞聖但冀近於知微而未得也在微則昧理章而悟失在未形故有不善知則速改故无大過此陽卦在民位者古聖無其比故以弟子當之明聖可學也庶幾尚也殆危也危乎近於知幾也唯幾能成天下之務在知不善而不行

天地壹壺萬物化醇男女構精萬物化生

易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也壹壺本作絪縕一作氤氳虞曰謂泰上也先說否否反成泰故不說泰天地交萬物通故化醇泰初之上成損艮為男兌為女故男女構精損反成益萬物出震故萬物化生也干日男女猶陰陽也故萬物化生不言陰陽而言男女者以指釋損卦六

三之詞主於人事也侯曰象云一人行三則
疑也是眾不如寡三不及一此明物情相感
當上法絪縕化醇致一之道則无患累者也
壹壺从壺中有吉凶俗字也當作因縕因
易之縕如蓄火也醇如酒自熟不待烹煮也
精擇也構蓋也以精美者相覆蓋則自化而
生言不勞功力也此陽卦陰盛而
能化陰者喻治民當使之自化

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊

之立心勿恆凶

虞曰謂反損成益君子益初
也坤為安身震為後動乾為
易益初體復心震為後語震專為定為後交
謂剛柔始交也艮為求否上之初損上益下
其道大光自上下下民說无驅故全也否上
九高而无位故危坤民否閉故弗與也否上
窮災故懼不下之初成益故民不應坤為民
震為應也上來之初故交坤民否閉故不與
震為交上不之初否消滅乾則體剝傷臣弒
君為弒父故傷之者至矣崔曰君子將動有
所子必自揣安危之理在於己身然後動也
君為怨己及物若於事心難不可出語必和
易子心而後言先定其交知其才行若好施
與其後可以事求之俟日此明先安身易心
則然善自應若危動懼語則物所不與故凶
也　此陽卦不能治民者雖陰欲益凶也

子曰乾坤其易之門邪荀曰陰陽相易出於乾坤故曰門乾陽物也坤陰物也荀曰陽物天陰物地也物旗物也一作旂州里所建以趣民者言陰陽无吉凶皆本乾坤之德以名致其類陰陽合德而剛柔有體虞曰合德謂天地雜保太和日月戰乾剛以體天坤柔以體地也畫爲一一則已合陰陽矣而猶分陰陽以體有剛柔也以體天地之撰以通神明之德九家易曰撰數也萬物形體皆受天地之數也謂九天數六地數也剛柔得以爲體矣隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂之德撰即巺也篆文从火因爲手具也天地亦非二物但具陰陽二用故以一--體之其稱名也

襍而不越 九家易曰陰陽襍也名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次序不相踰越 襍五彩相會也越度也六十四卦名如彩繡而有次序也 **於稽其類其衰世之意邪** 虞曰稽考也三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤弑其君父故爲亂臣陽出復震入坤出坤故衰世之意邪侯曰於嗟也稽考也易象考其事類但以吉凶得失爲主則非淳古之時也故云衰世之意耳言邪示疑不欲切指也 疑上古不當知衰世之事意 **夫易彰** 彰章也陳懋侯說易六位而成章 **往而察** 往謂爻變也案其當爻可察 **來而微** 來謂卦反也屯初即蒙上其義隱微也易知來藏往而來不易知往不終藏故神 **顯闡幽開而當** 顯者自

闡幽者可開各當其位也**名辨**卦名也**物正**卦類也**言斷**卦系也**辭則備矣**虞曰神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是章往也陽息出初故開而當名干曰辨物辯物類也正言言正義也斷辭斷吉凶也如此則備於經矣　辭文王作系詞爻詞也詞與於文王故備衰世之意易但明衰世之事**其稱名也小**虞曰謂乾坤與六子俱名八卦而小成故小復小而辯於物者矣　馬牛之類也**其取類也大**虞曰謂乾陽也爲天爲父觸類而長之故大也　君子以皆大政也**其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱**虞曰遠謂乾文謂坤也曲詘肆直也陽曲初震爲言

故其言曲而中坤爲肆事隱未見故肆而隱也　肆陳也

因貳以濟民行以明失得之報

鄭曰貳當爲式虞曰二謂乾與坤也坤爲民乾爲行行得則乾報以吉行失則坤報以凶也　貳副也報當皋人也君子无吉凶悔吝但法易以自脩耳因以其副告民得失濟成民行如讞獄有報也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

鄭曰文王四而演易虞曰興易者謂庖犧也文王書經繫庖犧於乾五乾爲古五在乾中故興於中古繫以黃帝堯舜爲後世聖人庖犧爲中古則庖犧以前爲上古憂患百姓未知興利遠害不行禮義茹毛飲血衣食不足庖犧則天八卦通爲六十四以德化之吉凶與民同患故有憂患　與謂用易合

人事也中古堯舜時夏有連山未傳希象故不知其審上古易爲衰世用故知其有憂患**是故履德之基也**虞曰乾爲德履與謙旁通坤柔履剛故德之基坤爲基侯曰履禮也蹈履不倦德之基也自下九卦是復道之最故特言矣 此下以易所言九聖配九卦而三釋之又以配乾六爻明易合於聖也履謂黃帝垂衣始定尊極立丕丕基**嗛德之柄也**虞曰坤爲柄柄本也凡言德皆陽爻也干曰柄所以持物嗛所以持禮者也 謂文王也皆依卦次不依時次明託喻也三分服事是嗛**復德之本也**虞曰復初乾之元故德之本也 顏子也上已顯言之**恆德之固也**虞曰立不易方守德之堅固 神農也敎稼使有恆**損德之脩也**

鄭曰脩治也荀曰徵忿窒欲所以脩德　舜也自下登庸是損下益上

益德之裕也 荀曰見善則遷有過則改德之優裕也　堯也唯天爲大唯堯則之

困德之辯也 鄭曰辯別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德於是別也　謂箕子也辯治也內難爲困能正其志以自治

井德之地也 姚曰井養而不窮德之地也　伏義也畫卦如分井各有位如分地也

巽德之制也 虞曰巽風爲號令所以制下故曰德之制也　周公也退就臣位制禮作樂也

履和而至 虞曰嗛與履通嗛坤柔相故履和而至禮之用和爲貴者也　此言德之行也至大也兒和而乾至

嗛尊而光 荀曰自上下下其道大光也　山尊而地廣

復小而

辨於物虞曰陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故稱別物　物物也物以致民能致五陰尤偏於物之所致　**恆襍而不厭**荀曰夫婦雖錯居不厭之道也　衣裳玄黃天地之襍尊卑有等不相厭迫也　**損先難而後易**虞曰損初之上失正故先難終反成益得位於初故後易易其心而後語　艮難兌易逸於任人也　**益長裕而不設**鄭曰設大也周禮攷工曰中其莖設其後　設猶空也自覽饒不空施惠澤　**困窮而通**虞曰陽窮否上變之坤二成坎坎爲通故困窮而通也　處困而能行己志不待變而通也　**井居其所而遷**如北辰隨天轉移　**巽稱而隱**崔曰言巽申命行事是稱揚也陰助德化是微隱也自此

以上明九卦德之體者也　稱銓也銓量時地故所入安隱也隱今穩字也

履以和行虞曰禮之用和為貴謙震為行故以和行也　利者義之和故以禮和行

嗛以制禮虞曰陰稱禮嗛三以一陽制五陰萬民服故以制禮也　繫詞以行其典禮

復以自知虞曰有不善未嘗不知故自知也

恆以一德虞曰恆德之固立不易方從一而終故一德也

損以遠害虞曰坤為害泰以初止坤上故遠害乾為遠

益以興利荀曰天施地生其益无方故興利也

困以寡怨虞曰坤為怨否弒父與君乾來上折坤二故寡怨坎水性通故不怨也　求仁得仁

井以辯義虞曰坤為義以乾別坤故辨義也　各居其所為義

巽以行

權九家易曰巽象號令又爲近利人君政敎進退擇利而爲權也春秋傳曰權者反於經然後有善者也此所以說九卦者聖人履憂濟民之所急行也故先陳其德中言其性後敘其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故邢易道以輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合三復之道明西伯之於紂不失上下權卽稱也稱量其宜爲權巽順以行之也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷虞曰遷徙也日月周流上下无常故婁遷也侯日居則觀象動則玩占故婁遷也婁屢古今字婁空也屢亟也易旨遠而言近故不可遠

變動不居周流六虛虞曰變易動行六虛六位也日月周流終則復始故周流六虛

謂甲子之旬辰巳虛坎爲月离巳爲日入在中宮其處虛虛空故稱六虛五甲如次者也虛故都邑也爻變則象遷其位如故都矣

上下无常剛柔相易

虞曰剛柔者晝夜之象也在天稱上入地爲下故上下无常也　屯初卽蒙上乾姤卽姤乾爲二例

不可爲典要唯變所適

虞曰典常要道也上下无常故不可爲典要適乾爲晝適坤爲夜侯曰謂六爻剛柔相易遠近恆唯變所適非有典要　易雖行典禮而爻變無常不可據爲典也要　文簿也日日計月日要無常又不可爲例

其出入以度外內使知懼

虞曰出乾爲外入坤爲內日行一度故出入以度出陽知生入陰懼死使知懼也干曰言易道以戒懼爲本所謂懼以終始歸无咎

也外爲丈夫從王事則夕惕若內謂婦人之居室則无攸遂也以乾坤坎离反復一象象者无出入餘三百六十爻爻當一度以象晝夜也在內使知在外使懼一反復則內爲外矣

又明於憂患與故无有師保如臨父母虞曰神以知來故明憂患知以藏往故知事故以故作易者有憂患乎臨見也言陰陽施行以生萬物者其有師保生成之者萬物出生皆如父母孔子曰有父母之道天地乾爲父坤爲母干曰雖无師保切瑳之訓其心敬戒常如父母之臨己者也與黨與也故古事也明與以知人情故不必師保明故以知舊章故如臨以父母謂知所由生

初率其辭率一作帥虞曰初始下也帥正

而揆其方也謂修辭立誠方謂坤也以乾通

坤故初帥其辭而揆其方侯曰言循方道也言循易初首之辭而度其終末之道言讀易之法

旣有典常

虞曰其出入以度故有典常侯曰盡有典常非虛設也上言不可爲典故明其有典

苟非其人道不虛行

虞曰苟誠也其人謂乾爲賢人神而明之存乎其人不言而信謂之德行故不虛行也崔曰言易道深遠若非其聖人則不能明其道故知易道不虛而自行必文王然後能弘也言合人事乃爲道知易乃爲人也

易之爲書也

干曰重發易者別殊旨也書謂寫卦也此下論觀六爻之象

原始要終以爲質也

虞曰質本也以乾原始以坤要終謂原始及終以知生死之說崔曰質體也言易之書原窮其事之初若初九潛龍

勿用是原始也又要會其事之末若上之亢龍有悔是要終也易原始潛龍之勿用要終亢龍之有悔反復相明以為體也諸卦亦然若大畜而後通之類是也　質本體不可變不相同者萬物唯六十四質故以六十四卦象之必備六爻乃不相同**六爻相雜唯其時物也**虞日陰陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物物干日一卦六爻則皆雜有八卦之氣若初九為震爻九二為坎爻也或若見辰戌言艮已亥言兌也或若以甲壬名乾以乙癸名坤也或若以午位名離以子位名坎或若德來為好物刑來為惡物王相為興休廢為衰　雜成文章也或純或間皆各有時位象人事物謂事也**其初難知其上易知本末也初辭**

擬之卒成之終干曰初擬議之故難知卒終成之故易知本末孰然也侯曰本末初上也初則事微故難知上則事彰故易知失在初微僅可擬議而之福過在卒成事之終極非擬議所及故日卒成之終假如乾之九三臨盍初九猶可擬議而之善至上九則凶災不移是事之卒成之終極凶不變也言事當慎擬於初

若夫雜物算德辨是與非則非其中爻不備算从鄭李本作撰鄭曰算數也京曰互體是也二至四爲互體三至五爲約象虞曰互撰德謂乾辨別也是謂陽非陰也中正也乾六爻二四上非正坤六爻初三五非中正故雜物因而重之爻在其中故非其中則爻辭不備道有變動故曰爻也崔曰上既具論初上二爻次又以明

其四爻也言中四爻襍合所主之事撰集所
陳之德能辨其是非備在卦中四爻也襍
卽爻也算巽皆具也爻各具德能辨是非
非列四於中則初終無所因依故必備六噫
亦要存亡吉凶則居可知矣虞曰謂知存知亡要終者也居
乾吉則存居坤凶則亡故曰居可知矣崔曰
噫歎聲也言中四爻亦能要定卦中存亡吉
凶之事居然可知矣　上言不可爲要故
又歎其亦有要也知其所居位則如有要知
者觀其彖辭則思過半矣馬曰彖辭卦辭也鄭曰爻辭也　彖
爲卦下辭象爲爻下辭分二辭暸然易知鄭
增馬義則不得云半蓋誤以下二四三五連
屬讀之耳二與四同功而異位其善不同二多譽

四多懼近也崔曰二士大夫位卑四孤公牧伯位尊故有異也二處中和故多譽也四近於君故多懼也　善不宜懼以懼爲善柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也崔曰此言二四皆陰位陰之爲道近比承陽故不利遠矣二是陰遠陽雖則不利其要或有无咎者以二柔居中異於四也此言柔明善謂剛也二四俱柔者十五卦二宜不利而總要之多得无咎以其中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪崔曰三諸侯之位五天子之位同有治人之功而君臣之位異者也三處下卦之下爲一國之君有威權之重而上承天子若无含章之

美則必致凶五既居中不偏貴乘天位以道濟物廣被寰中故多功也侯日三五陽位陰柔處之則多凶危剛正居之則勝其任言邪者不定之詞也或有柔居而吉者居其時也剛居而凶者失其應也　卦莫吉於大有以六五用上九仍以剛勝也

易之爲書也廣大悉備荀日以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準故悉備也

有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也崔日言易之爲書明三才廣无不被大无不包悉備有萬物之象者也重卦六爻亦兼天地人道兩爻爲一才六爻爲三才則是兼三才而兩之故六六者卽三才之道也　言六爻仍三乃

成一卦否則二卦矣

道有變動故曰爻

陸曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥溼之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻者也 三才既重則一爲本體一爲變動因立爻名三畫時不名爻也

爻有等故曰物

干曰等羣也爻中之義羣物交集五星四氣六親九族福德刑殺眾形萬類皆來發於爻故總謂之物也象頤中有物曰噬嗑是其義也 天地人分三等以下領上如旗物之致民也

物相雜故曰文

虞曰乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦爻乃有文章故曰文

文不當故吉凶生焉

干曰其辭爲文也動作云爲必考其事令與爻義相稱也

事不稱義雖有吉凶則非今日之吉凶也故元亨利貞而穆姜以死黃常元吉南蒯以敗是所謂文不當也故於經則有君子吉小人否於占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也　凡吉皆對凶言之無占詞者是文當也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪

鄭曰據此言以易是文王所作斷可知矣虞曰謂文王書易六爻之辭也末世乾上盛德乾三也文王三分天下而有其二以服事殷周德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否上知存而不知亡知得而不知喪終以焚死故敗之末世也而馬苟鄭君從俗以文王爲中古失之遠矣　言文不當者古無有也湯之革命易君而已殷末乃有文王事紂之事顛倒是非以

爲盛德而後世遂多此比矣**是故其辭危危者使平易者使傾**虞曰危謂乾三夕惕若厲故辭危也陸曰文王在紂世有危亡之患故於易詞多懼危亡本自免濟建成王業故易爻詞危者使平以象其事否卦九五其亡其亡繫於包桑之厲也易平易也紂安其位自謂平易而反傾覆故易爻辭易者使傾以象其事明夷上六初登于天後入于地之屬是也作易雖有憂患而辭不必危唯文王屬直述時事親見亡國故其詞危也易者乾德也傾仄也傾仄亂世使不得自保乃僅乎危耳**其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也**虞曰大謂乾道乾三爻三十六物故百物不廢略其奇八與大

衍之五十同義乾稱易道終日乾乾故无咎危者使平易者使傾惡盈福謙故易之道者也 廢屋頽也聖傾而物不傾故道甚大也要无咎者二之謈也二以臣代君如易其位又易之一道

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻虞曰險謂坎也謂乾二五之坤成坎离日月麗天天險不可升故知險者也阻險阻也謂坤二五之乾艮爲山陵坎爲水巽高兌下地險山川北陵故以知阻也 言昔畫陰陽巳知險阻文乃詳其德行也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者鄭曰亹亹沒沒也荀曰亹亹者陰陽

之微可成可敗也順時者成逆時者敗也虞曰乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心坎心爲慮乾初之坤爲震震爲諸侯故能研諸侯之慮乾二五之坤成离日坎月則八卦象具八卦定吉凶故能定天下之吉凶娓娓進也离爲龜乾爲蓍月生震初故成天下之娓娓者謂莫善蓍龜也　說諸心簡易也六十二卦如諸侯各守一國研靡之使皆无思慮也舋舋不已文王之德也能定天下使无凶也

是故變化云爲吉事有祥虞曰祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云爲吉事爲祥謂復初乾元者也云員貾通用字員物數也紛貾亂也爲作也動者尚其變

象事知器虞曰象事謂坤坤爲器乾五之坤成象故象事知器也　制器者尚其象

占事知來虞曰

占事謂乾乾以知來五動成离則亂其占故知來候日易之云爲唯變所適爲善則吉事必應觀象則用器可爲求吉則未形可覩者也卜筮者尚其占 **天地設位** **聖人成能人謀鬼謀百姓與能** 鄭曰鬼謀謂卜筮於廟門 虞曰天尊五地卑二故設位乾爲聖人成能乾爲謂能說諸心能研諸侯之慮故成能也乾爲人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀鬼謀百姓與能崔曰言易擬天地設乾坤二位以明重卦之義所以成聖人伏羲文王之能事者也朱仰之曰人謀謀及卿士鬼謀謀及卜筮也又謀及庶民故曰百姓與能也 百姓百官也雖不知易而日用則有能故與有能 **八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居**

而吉凶可見矣虞曰在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以
象告也乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛
柔襍居艮爲居离有巽兌坎有震艮八卦體
備故吉凶可見也崔曰伏羲始畫八卦因而
重之以備萬物而告於人也爻謂爻下詞系
謂卦下詞皆是聖人之情見乎繫詞而假爻
象以言故曰爻系以情言言文王以六爻剛
柔相推而物襍居得理則吉失理則
凶故吉凶可見也明易襍乃有情則變動以
利言吉凶以情遷虞曰乾變之坤成震震爲
言故曰變動以利言也乾吉
坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷
我利乃變而人情無定故有吉凶是故愛
惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞

相感而利害生虞曰攻摩也乾爲愛坤爲惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉以惡攻愛生凶故吉凶生也遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生悔陰取陽生吝悔吝言小疵情僞陰陽也情感僞應生利僞感情生害乾爲利坤爲害崔曰情遠謂應與不應近謂比與不比或取近比而舍遠應由此遠近相取所以生悔吝於繫詞矣人情萬端不出三相也因動生情情復生動**凡易之情**上言人情此明易例也**近而不相得則凶或害之悔且吝**虞曰坤爲害以陰居陽以陽居陰爲悔且吝也言三詞所以異**將叛者其辭慚**荀曰謂坤六三往吝之屬也虞曰坎人之辭也近而不相得故叛坎爲隱伏故將叛坎爲心故慚也侯曰凡心不相得將

懷叛逆者辭必慚恧不知言無以知人因論情偽而審六辭辭從辛𤔲治罪聽訟也易主知人情故凡卦爻皆曰辭唯乾坤曰言言从口辛問辠之詞也意內言外曰詞从司言則常詞耳以六辭配六卦眩物變耳易无聽辭之例**中心疑者其辭枝**荀曰或從王事无成之屬也虞曰离人之辭也火性枝分故枝疑也侯曰中心疑貳則失得无從故枝分不一也**吉人之辭寡**虞曰艮人之辭也吉猶密也機深則外沈默**躁人之辭多**荀曰謂睽上九之屬也虞曰震人之辭也震爲凌躁恐懼號號芺言啞啞故多辭侯曰躁人煩急故辭多**誣善之人其辭游**荀曰游豫之屬也虞曰兌人之辭也兌爲口舌誣乾乾爲善人也崔曰妄稱有善故自敘

其美而辭必浮游不實**失其守者其辭詘**荀曰謂泰上六城復于隍之屬也虞曰巽人之辭也巽詰詘陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詘此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎離則下經終旣濟未濟上繫終乾坤則下繫終六子此易之大義者也

周易繫辭下弟八

周易說卦弟九

李氏集解　王氏說

昔者聖人之作易也 鄭曰易者陰陽之象天地之所變化政教之所生自人皇初起昔者聖人謂伏羲文王也 幽贊於神明而生蓍 荀曰幽隱也贊見也神者在天明者在地神以夜光明以晝照蓍者册也謂陽爻之册三十有六陰爻之册二十有四二篇之册萬有一千五百二十上配列宿下副物數生蓍者謂蓍從爻中生也干曰幽昧也人所未見也贊求也言伏羲用明於昧冥之中以求萬物之性爾乃得自然之神物能通天下之精而管御百靈者始爲天下生用蓍之法者也　贊見也

參天兩地而倚數

馬曰倚依也立也天數五地數五五位相得而各有合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭曰天地之數備於十乃三之以天兩之以地而奇託大衍之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載必極於數庶幾得吉凶之審也虞曰倚立參三也謂分天象爲三才以地兩之立六畫之數故倚數也崔曰參三也謂於天數五地數五中以八卦配天地之數起天三配艮而立三數天五配坎而立五數天七配震而立七數天九配乾而立九數此從三順配陽四卦也地從二起數以地兩配兌而立二數以地十配离而立十數以地八配巽而立八數以地六配坤而立六數此從兩逆配陰四卦也其天一地四之數無卦可配故虛而不用此

聖人取八卦配天地之數總五十而爲大衍天乾三之爲九地坤兩之爲六故蓍數依以爲名倚又通寄也

觀變於陰陽而立卦

虞曰謂立天之道曰陰與陽乾坤剛柔立本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽离兑故立卦六爻三變三六十八則十有八變而成卦八卦而小成是也繫曰陽一君二民陰二君一民不道乾坤者也　謂蓍之時觀變以爲卦

發揮於剛柔而生爻

虞曰謂立地之道曰柔與剛發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也因而重之爻在其中故生爻鄭曰揮揚也王廙曰散也　揮奮也

和順於道德而理於義

虞曰謂立人之道曰仁與義和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也　以陰陽合人事是

治之於義窮理盡性以至於命鄭曰言窮其義理盡其人之情性以至於命吉凶所定虞曰以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至於命巽爲命也　性人所生也命天命也人得天命以爲性知人則知天矣昔者聖人之作易也虞曰重言昔者明謂庖犧也　言文王繫詞意將以順性命之理虞曰謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順命　順訓也釋其理爲訓詁是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義崔曰此明一卦之六爻有三才二體之義故先明天道既立陰陽地道又立剛柔人道亦立仁義以明之也何則在天雖剛亦有

柔德在地雖柔亦有剛德故書曰沈漸剛克高明柔克人稟天地豈可不兼仁義乎所以易道兼之矣言六爻仍三畫之意也各有體用不毗陰陽故必重卦明之文王乃以合人事

兼三才而兩之故易六畫而成卦虞曰謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也　伏羲也

故易六畫而成章鄭曰三才天地人之道六畫畫六爻虞曰章謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理　文王也

天地定位虞曰謂乾坤五貴二賤故定位也　此皆據三畫之卦乾坤反復一形故位定

山澤通氣雷風相薄馬曰薄入也虞曰謂艮兌同氣相求故通氣震巽同聲相應故相薄陸曰相附薄也

四卦陰陽相對故通薄也

水火不相射

虞曰謂坎离射厭也水火相通坎戊离己月三十日一會於壬故不相射也坎离亦如乾坤反復無異形故不相射射謝也謝辭也改易謂之謝

八卦相錯

虞曰錯摩也則剛柔相摩八卦相盪也六子皆以乾坤相易而成艮兌以終相易坎离以中相易震巽以初相易終則有始往來不窮所謂通也

數往者順知來者逆是故易逆數也

虞曰謂坤消從午至亥上下故順乾息從子至巳下上故逆也易謂乾易故逆數易以知來故爻象之而從初數至上

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之

烜一本作晅　京曰烜乾也荀曰謂建卯之月震卦用事天地

和合萬物萌動也建巳之月萬物上達布散
田野建子之月含育萌芽建午之月大陽欲
長也　改水火爲雨日及物之　功
專言天氣烜爠一字此當爲煖

艮以止之

兌以說之乾以君之坤以藏之荀曰謂建丑之月消息畢

止建酉之月萬物成熟建亥之月乾坤合居
君臣位得之也九家易曰建申之月坤在乾下
包藏萬物也乾坤交索既生六子各任其才
往生物也又雷與風雨變化不常而日月相
推迭有來往是以四卦以義言之天地山澤
恆在者也故直說名矣　天無山澤象又與
地非二故言卦名
明天氣有此四用

帝出乎震崔曰帝者天之王氣也帝至春分

則震王而萬物出生陸曰安爲動主靜爲躁
君　此下以地分方明八卦有四時之氣帝

謂感生五帝皆從震方始齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮崔曰立夏則巽王而萬物絜齊夏至則離王而萬物皆相見立秋則坤王而萬物致養秋分則兌王而萬物所說立冬則乾王而陰陽相薄冬至則坎王而萬物歸立春則艮王而萬物之所成終成始也以其周王天下故謂之帝　齊禾麥吐穗上平也以言草木齊發也役成也猶事也歸息曰致役說閱同用閱容也勞猶絡也言包絡地圖萬物出乎震震東方也鄭曰雷發聲以生之也虞曰出生也震初不見東故不稱東方卦也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也鄭曰巽風

搖動以齊之也絜猶新也虞曰巽陽隱初又不見東南亦不稱東南卦與震同義巽陽藏室故絜齊**離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也**鄭曰萬物皆相見日照之使光大虞曰離爲日爲火故明日出照物以日相見離象三爻皆正日中正南方之卦也離南方故南面乾爲治乾五之坤坎爲耳離爲明故以聽天下向明而治也**坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤**鄭曰地氣含養使秀實也虞曰坤陰无陽故道廣布不主一方含弘光大養成萬物**兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎**

兌鄭曰草木皆老猶以澤氣說成之虞曰兌三失位不正故言正秋兌象不見西故不言西方之卦與坤同義兌為雨澤故說萬物震為言震二動成兌言從口出故說言也說脫稅蛻通用字古又以滑易為兌非喜悅言說字戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也鄭曰戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也虞曰乾剛正五月十五日晨象西北故西北之卦薄入也坤十月卦乾消剝入坤故陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎鄭曰水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春生出於地冬氣閉藏還皆入地虞曰歸藏也坎二失位不正故言正

北方之卦與兌正秋同義坎月夜中故正北方崔日以坎是正北方之卦立冬已後萬物歸藏於坎又陽氣伏於子潛藏地中未能浸長勞局眾陰之中也**艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮**鄭曰言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也虞曰艮三得正故復稱卦萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之閒故乾萬物之所成終而成始者也**神也者妙萬物而為言者也**鄭曰共成萬物不可得而分故合謂之神董遇曰眇成也妙秒眇古今字以為成則當作秒一作抄總要之詞又作鈔又取也申上天氣配八卦之義而以雨日為水火以及物之功著也不及乾坤者天地之用寄於六子以

艮爲土也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮鄭曰盛裏也崔曰謂春分之時雷動則草木滋生蟄蟲發起所動萬物莫急於此也風能鼓撓萬物春則發散草木枝葉秋則摧殘草木枝條莫急於風者也火能乾燥萬物不至潤濕於陽物之中莫過乎火熯亦燥也光說萬物莫過以澤而成說之滋潤萬物莫過以水而潤之大寒立春之際艮之方位萬物以之始而爲今歲首以之終而爲去歲末此則叶夏正之義莫盛於艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤而發天地

无爲而无不爲能成風雷等有爲之神妙也艮不言山獨舉卦名者以動撓燥潤功是雷風水火至於終始萬物於山義則不然故言卦而餘皆稱物各取便而論也動作撓擾燥乾也熯乾兌潤溼也

故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也虞曰謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣崔曰山澤雖相縣遠而氣交通逮遝也合也悖詩皆當作孛孛逆也既猶養也既餼一字正字作氣饋也

乾健也虞曰精剛自勝動行不休故健也此下合以人事

坤順也虞曰純柔承天時行故順

震動也虞曰陽出動行

巽入也虞曰乾初入陰

坎陷也虞曰陽陷陰中

離

麗也 虞曰日麗乾剛

艮止也 虞曰陽位在上故止

兌說也 虞曰震爲大芙陽息震成兌震言出口故說　說釋也

乾爲馬 陸曰天行運轉不息　此下合之物性　馬八尺爲龍乾但爲龍不言馬也震爲龍乃龍蛇之龍乾潛龍是矣坤爲牝馬震坎亦皆爲馬乾下又云爲艮馬瘠馬老馬則此馬專謂六尺之馬而震乃爲龍馬也馬象十見

坤爲牛 牡牛也离爲牝牛牛象九見也

震爲龍 龍蛇之龍見乾初九龍馬見乾二五上用及坤彖坤上餘卦不見尊龍也

巽爲雞 九家易曰應八風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精爲雞故雞十八日剖而成雞二九順陽律故雞知時而鳴也　雞象一見唯取雞牲翰音

也**坎爲彘**亦作豕　九家易曰汙辱卑下也六九五十四主時精爲豕坎豕懷胎四月而生宣時理節是其義也　彘豕也後蹄發謂之彘謁其尾謂之豕豕五見**離爲雉**雉有十四種皆文采雉象二見**艮爲狗**子夏傳曰斗主狗斗止而動艮之象九家易曰艮止主守禦也艮數三七九六十三三主斗斗爲犬故犬懷胎三月而生斗運行十三時日出故犬十三日而開目斗屈故犬臥屈也斗運行四币犬亦夜繞室也犬火之精畏水不敢飲但舌舐水耳犬闕以水灌之則解也犬近奎星　狗从犬句卯氣吠者也犬狗之有縣蹄者皆不見象**兌爲羊**鄭曰其畜好剛鹵王曰羊者順従之畜羊象五見

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎

爲耳離爲目艮爲手兌爲口（京曰上爻爲頭目鄭曰兌上開似口首五見頂顚各一見腹二見足二見趾四見拇二見跛二見股二見腓一見隨骹一字隨亦股屬耳唯見滅耳又見鼎黃耳目一見眇二見手唯見肱口二見又見頤餘取諸身者可推也）

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母（崔曰欲明六子故先說乾稱天父坤稱地母天道先男女後夫婦人道先父母故以父母喻此立族以後之義）

震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三

索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女馬曰索數也

乾爲天鄭曰天清明无形宋曰乾動作不解天亦轉運此下說易者所附著爲圜宋曰動作轉運非圜不能故爲圜蓍之德圜爲君虞曰貴而嚴也陸曰乾爲首也乾象堅剛天地之尊故曰君父爲父虞曰成三男其取類大故爲父也爲玉爲金崔曰天體清明而剛故爲玉爲金爲寒爲冰崔曰乾主立冬以後冬至以前故爲寒爲冰也爲大赤虞曰太陽爲赤月望出入時也崔曰乾四月純陽之卦故取盛陽色爲大赤爲良馬虞曰乾善故良爲老馬

九家易曰言氣衰也息至已必當復消故爲老馬也

爲柴馬 柴一作瘠京曰柴馬多筋幹鄭曰凡骨爲陽肉爲陰王曰瘠健之甚者多骨也

爲駁馬 宋曰天有五行之色故爲駁馬也王曰駁馬能食虎豹取其至健也宋作駁色不純

爲木果 宋曰羣星著天似果實著木故爲木果

坤爲地 虞曰柔道靜

爲母 虞曰成三女能致養故爲母

爲布 崔曰偏布萬物而致養故爲布布臬織者

爲釜 釜鬴或體字鍑屬

爲遴嗇 遴一作吝

爲均 崔曰取地生萬物不擇善惡故爲均也均平偏也

爲子母牛 九家易曰土能生育牛亦含養故爲子母牛也

爲大輿爲文爲衆爲柄 虞曰物三稱羣陰爲民三陰相

隨故爲衆也九家易曰萬物相雜故爲文也崔曰萬物依之爲本故爲柄**其於地也爲黑**地崔作色崔曰坤十月卦極陰之色故其色也爲黑矣凡言其於也爲皆特異之詞若言黑地乃坤青地白地丹地地皆非坤也地畫質也作色非**震爲雷**虞曰太陽火得水有聲故爲雷也**爲龍**龍虞作駹鄭曰龍讀爲龙取日出時色雜也虞曰駹蒼色震東方故爲駹舊讀作龍上巳爲龍非也干曰駹雜色此龍卽馬八尺之龍非龍蛇字同蟒者**爲玄黃**虞曰天玄地黃震天地之襍物故爲玄黃玄黃二色不得連象此

釋玄黃爲眩晃震故眩也**爲專**專本作專虞曰陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專延叔堅說以專爲專大布非也干曰專花之通名鋪爲

花貌謂之藪為大塗鄭曰國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗焉崔曰萬物所出在春故為大塗取其通生性也為長子虞曰乾一索故為長子為淩躁崔曰取其剛在下動故為淩躁也淩躁蓋當時語今曰快迅為蒼筤竹九家易曰蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在使外蒼筤也蒼筤滄浪水竹也筤籃也非其義為萑葦鄭曰竹類九家易曰萑葦蒹葭也根莖叢生蔓行相連有似雷行也其於馬也陽卦皆為馬此別其象類為善鳴虞曰為雷故善鳴也以鳴為豫為馬鳴踊為馵足虞曰馬白後左足為馵震為左為足為作初陽白故為作足為作足蓋溺而舉足者為的顙虞曰

的白顙額也震體頭在口上白
故旳顙詩云有馬白顛是也
其於稼也
禾
之秀實爲稼
巽爲稼也
爲反生
反虞作阪　鄭曰生而
反出也反其生者有生
有不生虞曰阪陵阪也宋曰陰在上陽在下
故爲反生謂臬豆之類藏甲而生陸曰阪當
爲
反
其究爲健
虞曰震巽相薄變而至三則下
象究與四成乾巽究爲躁卦躁
卦則震震雷巽風無形故卦特變耳　六子
唯震巽言究陰陽始也蓋如乾坤言用全卦
變也其四卦
各從其變占
爲蕃鮮
亦究卦也成巽故
曙斯白也巽爲白
巽
爲木
宋曰陽動陰靜二陽動於上
一陰安靜於下有似於木也
爲風
陸曰
風土
氣也巽坤之所生故爲風
亦取靜於本而動於末也
爲長女
荀曰柔
在初
爲

繩直翟曰上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直繩直匠所用繩墨繩索也

為工工鄭作墨荀曰以繩木故爲工虞曰爲近利市三倍故爲工子夏曰工居肆工巧飾也

為白虞曰乾陽在上故白

為長崔曰取風行之遠故爲長

為高虞曰乾陽在上長故高

為進退荀曰風行无常故進退也虞曰陽初退故進退

為不果荀曰風行或東或西故不果

為臭虞曰臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故爲臭繫曰其臭如蘭

其於人也六子皆人別其狀

為宣髮鄭曰宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地虞曰爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也宣髮或作蒜髮

為廣顙虞曰變至三坤爲廣四動成乾爲顙在頭口上

故為廣顙與震的顙同義震一陽故的顙巽變乾二陽故廣顙　顙頟也廣大

為多白眼虞曰離目上向則白眼見故多白眼

為近利虞曰變至三成坤坤為近四動乾乾為利

市三倍虞曰至五成噬盇故稱市乾三爻為三倍故為近利市三倍　倍反也凡市一賣一買為倍乃能取利

其究為躁卦虞曰動上成震故其究為躁卦明震內體為專外體為躁八卦諸爻唯震巽變耳　躁躁古今字此當為燥卦筮也筮通於竈有不從者若二爻以上變則不知所從六爻皆變則有用究旁通究之中若巽全為震則如竈焦故曰躁卦不可用

坎為水朱曰坎陽在中內光明有似如水

為溝瀆虞曰以陽闗坤水性流通故為溝瀆也

為隱伏虞曰

陽藏坤中故為隱伏也**為矯撓**撓從荀諸家作柔揉輮宋曰曲者更直為矯直者更曲為揉水流有曲直故為矯揉陸曰輮讀為柔矯揉箭箝也煣屈申木也**為弓輪**虞曰可矯揉故為弓輪坎為月月在於庚為弓在甲象輪故弓輪也有輻曰輪**其於人也為加憂為心病為耳痛**虞曰兩陰失心為多眚故加憂為勞而加憂故心病亦以坎為心坎二折坤為心病痛病也**為血卦**亦六爻變也如竈墨如血**為赤其於馬也為美脊**宋曰陽在中央馬脊之象也**為極心**極一作亟荀曰極中也崔曰取其內陽剛動故為亟心也亟从二人敏疾也**為下首**荀曰水之流首卑下也**為薄**

蹏 九家易曰薄蹏者在下水又趨下趨下則流散流散則薄薄故爲薄蹏也蹏蹢省變字蹏蹢也蹏足人足非一字

爲曳 宋曰水磨地而行故曳

其於輿也 坤爲輿兼坤象也

爲多眚 虞曰眚敗也坤爲大車折坤體故爲車多眚也坎

爲通 虞曰水流瀆故通也

爲月 鄭曰月臣象也虞曰坤爲夜以坎陽光坤故爲夜也

爲盜 虞曰水行潛竊故爲盜也

其於木也爲堅多心 虞曰陽剛在中故堅多心棘棗屬也心尖古今字棘柏尖刺

離爲火 崔曰取卦陽在外象火之外照也

爲日 荀曰陽外光也

爲電 鄭曰取火明也久明似日暫明似電也

爲中女 荀曰柔在中也

爲甲冑 虞曰外剛故爲甲乾爲首巽繩

貫甲而在首上故爲胄胄兜鍪也**爲戈兵**虞曰乾爲金離火鍛乾燥而鍊之故爲戈兵也　戈平頭戟兵械也**其於人也爲大腹**虞曰象日常滿如妊身婦故爲大腹乾爲大也**爲乾卦**鄭曰乾當爲幹陽在外能幹正也虞曰火日熯燥物故爲乾卦也　象龜不食罣也**爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜**鄭曰皆骨在外虞曰此五者皆取外剛內柔也　鼈甲蟲蟹有二敖八足旁行蠃虒蝓蚌蜃屬龜外骨內肉者黃運儀說凡卦言爲皆喻練形服氣此其顯者鼈有則蠏有黃螺有珠蚌含漿龜服氣自有而至無**其於木也爲折上槁**折一作科　鄭曰折上者陰在內爲疾虞曰巽木在離中體大過死巽蟲食心則折也蠹蟲食口木故上

槁或以离火燒巽故折上槀宋曰陰在內則空中木空中則上科槀也　槀木枯也科蓋木癭

艮爲山宋曰二陰在下一陽在上陰爲土陽爲木土積於下木生其上山之象也

爲徑路鄭曰田間之道曰徑路艮爲之者取山間鹿兔之蹊虞曰艮爲山中徑路震陽在初則大塗艮陽小故爲徑路也　徑步道也路道也

爲小石陸曰艮剛卦之小故爲小石者也

爲門闕虞曰乾爲門艮陽在門外故爲門闕兩小山闕之象也　闕門觀也

爲果蓏馬曰果桃李之屬蓏瓜瓠之屬宋曰木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓞之屬皆出山谷也

爲閽寺宋曰閽人主門寺人主巷艮爲止此職皆掌禁止者也　閽隸常以昏閉門寺廷也廷朝中

爲指虞曰艮手

多節故為指

為拘 虞曰指屈伸制物故為拘拘舊作狗上已為狗字之誤

為鼠 虞曰似狗而小在坎穴中故為鼠晉九四是也、鼠穴蟲之總名尒疋有十三種鼠

為黚喙之屬 黚一作黔　馬曰黔喙肉食之獸謂豺狠之屬黔黑也陽玄在前也鄭曰黚謂虎豹之屬貪冒之類取其為山獸　黚黊黔一字說文分為三黚淺黃黑黊黃黑黔黎也引此傳黎黍黏非色也喙口也

其於木也 巽為木離兌為木艮陽卦亦為木明易象無體

為多節 多上一本有堅　虞曰陽剛在外故多節松柏之屬

兌為澤 虞曰坎水半見故為澤宋曰陰在上令下溼故為澤也

為少女 虞曰坤三索位在末故少也

為巫 虞曰乾為神兌為通與神通氣女故

為巫

為口舌虞曰兌為震聲故為口舌**為毀折**虞曰二折震足故為毀折**為附決**虞曰乾體末圜故附決也附柎通用字拊決射決**其於地也為剛鹵**虞曰乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹朱仰之日取金之剛不生也剛鹵之地不生物也鹵西方鹹地也**為妾**虞曰三少女位賤故為妾**為養**鄭曰養女使此陽謂養无家女行賃炊爨今時有之賤於妾也虞曰羔女使皆取位賤故為養舊讀以震駹為龍艮狗為狗兌養為羊皆已見上此為再出非孔子意也震已為長男又為長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外成故別見之此其大例者也

周易說卦弟九

周易說卦弟九

周易序卦弟十

李氏集解　王氏說

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也荀曰謂陽動在下造生萬物於冥昧之中也干曰曰物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名彊字之曰道崔曰此仲尼序文王次卦之意不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地次弟可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交

萬物資始於乾而資生於坤也
序卦先後亦學易家所附著
物生必蒙故受之以蒙
鄭曰蒙幼小之皃齊人謂萌爲蒙
也崔曰萬物始生之後漸以長稺
故言物生必蒙　蒙猶包也
生物氣不可洩故必先包固
蒙者物之稺也
物稺不可不養也故受之以需
鄭曰言孩稺
不養則不長
也
需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟
荀曰坎在乾上中有离象水火交和故爲
飲食之道鄭曰訟猶爭也言飲食之會恆
多爭也
此專謂人
訟必有衆起故受之以師
九家易
曰坤爲
衆物坎爲衆水上下皆衆故曰師也凡制軍
萬有二千五百人爲軍天子六軍大國三軍

次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫也崔曰因爭必起相攻故受之以師也**師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也**上比比密也下比敘也**比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者禮也履然後安故受之以泰泰者通也**荀曰謂乾來下降以陽通陰也姚曰安上治民莫過於禮有禮然後泰泰然後安也**物不可以終通故受之以否**崔曰物極則反故不終泰泰通而否矣所謂城復于隍**物不可以終否故受之以**

同人與人同者物必歸焉故受之以大有崔曰以欲從人人必歸己所以成大有有大有大有一作大者不可以盈故受之以嗛崔曰富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須嗛退天之道也有大而能嗛必豫故受之以豫鄭曰言同既大而有謙德則於政事恬豫雷出地奮豫豫行出而喜樂之意豫必有隨故受之以隨鄭曰喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事然後可大故受之以臨九家易曰子行父事

備物致用而天下治也備物致用立成器以爲天下利莫大於聖人子脩聖道行父之事以臨天下無爲而治

臨者大也荀曰陽稱大謂二陽動升故曰大也宋曰事立功成可推而大也

物大然後可觀故受之以觀虞曰臨反成觀二陽在上故可觀也崔曰言德業大者可以觀政於人也

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也鄭曰乾鑿度曰陽起於子陰起於午天數大分以陽出離以陰入坎坎爲中男离爲中女大乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶爲終始也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也虞曰頤中有物食故曰合也分剛上文柔故飾　飾

刷也从巾从人食致飾然後亯然本作而則盡矣致飾以獻上

是盡其利故受之以剝剝者剝也荀曰極飾反素文章敗故爲剝

也上剝刻鏤下剝盡也刻之易剝物不可以終盡一尺之箠日取其

半終身不盡也剝窮上反下京曰八卦相生變而成六十四卦也故受

之以復虞曰陽四月窮上消姤至坤也崔曰夫易窮則變物極則反故剝之爲道

不可終盡而使之於復也復則不妄矣故受之以无妄崔曰

物復其本則爲誠實故言復則无妄矣此讀妄爲望有无妄物然後

可畜故受之以大畜荀曰物不妄者畜之大也畜積不敗故大畜也

有无妄有而无望施者故可多積物畜然後可養故受之以頤崔曰大畜剛健煇光日新則可觀其所養故言物畜然後可養也頤者養也不養則不可動故受之以大過鄭曰以養賢者宜過於厚虞曰天地養萬物聖人養賢以及萬民人頤不動則死故受之以大過大過否卦棺椁之象也物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後

有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮

義有所錯 虞曰謂天地否也否成反泰天地壹壹萬物化醇故有萬物也泰泰已反否否三之上反正成咸艮爲男兌爲女故有男女咸反成恆震爲夫巽爲婦故有夫婦咸上復乾成遯乾爲父艮爲子故有父子遯三復坤成否乾爲君坤爲臣故有君臣也否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也錯置也謂天君父夫象尊錯上地婦臣子禮卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯者也干曰錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位

有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作葢取之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恆人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恆備論禮義所由生也　人物之生先有君臣次有男女有夫婦則有父子禮義矣此据制禮後言之**夫婦之道不可以不久也故受之以恆**鄭曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恆也不久則無父子**恆者久也物不可以終久於其所所故受之以遯**無禮義則不能終久也**遯者退也**

物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉崔曰不可以終壯於陽盛自取觸藩宜柔進而上行受茲錫馬晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也九家易曰日在坤下其明傷也言晉極當降復入于地故曰明夷也傷於外者必反於家故受之以家人虞曰晉時在外家人在內故反家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖从丫八戾也乖必有難故受之以蹇崔曰二女同居其志乖而難生故曰乖必有難也蹇者難也物不可以終難故

受之以解崔曰蹇終則來碩吉利見大人故言不可終難故受之以解者也

解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益崔曰宥罪緩死失之則僥倖有損於政刑故言緩必有所失受之以損損終則弗損益之故言損而不已必益益而不已必

決故受之以夬夬者決也益一字水溢溢則人決之決

必有遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後

聚故受之以萃崔曰天地相遇品物咸章章故言物相遇而後聚也萃

者聚也聚而上者謂之升故受之以升崔曰用大

牲而致孝言故順天命而升爲王矣升而不已必困故受之以困崔曰冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也困乎上者必反下故受之以井崔曰困及於䠞𨇾則反下以求安故言困乎上必反下井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子鄭曰謂父退居田里不能備祭祀宗廟長子當親視滌濯鼎俎崔曰鼎所亯飪亯于上帝主此器者莫若冢嫡爲其祭主也故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮崔曰震極則征凶婚媾有言當須止之艮

者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹虞曰否三進之四巽爲進也震嫁兌兌爲妹嫁歸也得其所歸者必大故受之以豐崔曰歸妹者姪娣媵國三人九女爲大援也豐者大也窮大者必失其居故受之以旅崔曰諺云作者不居況窮大甚而能處乎故必獲罪去邦羇旅於外也崇高莫大於富貴故可居也窮而道大則天下莫容旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也虞曰兌爲講習故學而時習之不亦說乎

說而後散之故受之以渙渙者離也虞曰風以散物故離也物不可以終離故受之以節節而信之言符節所以爲信故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有猶負也自負其信故行必過節有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

周易序卦弟十

周易序卦弟十

周易雜卦弟十一

李氏集解　王氏說

漢蓺文志易十三家有古襍八十篇沈欽韓說以爲易緯不依易序而以卦氣也

乾剛坤柔比樂師憂孟曰雜亂也虞曰雜卦者雜六十四卦以爲義其於序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道以舛駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以襍也金堅故剛坤陰和順故柔也故比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂

臨觀之義或與或求荀曰臨者教思無窮故爲與觀者觀民設教故爲求也

陽下陰爲與陰仰陽爲求**屯見而不失其居蒙襍而著**虞曰陰初出震故見般桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜爲交故著著亦居也屯讀如軍屯之屯亦居也蒙襍尨襍通用字**震起也艮止也損益衰盛之始也**虞曰震陽動行故起艮陽終止故止損泰初益上衰之始益否上益初盛之始**大畜時也无妄災也**虞曰大畜五之復二成臨時舍坤二故時也无妄上之遯初子弑父故災者也此以大畜生于无妄大畜之所蒔由无妄既菑之也田一歲曰菑菑乃可蒔也**萃聚而升不來也謙輕而豫怡也**虞曰坤眾在內故聚升五不來之二故不來之內曰來也謙三位賤

故輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也　升離
其類故人不來也烏銜日嗛其力輕歎踊曰
豫其
終怠
噬嗑食也賁无色也
虞曰頤中有物故
食賁离日在下五
動巽白故无色也　食色民
所以生无色則相奔誘也
兌見而巽伏也
虞曰兌陽息二故見則見　龍
在田巽乾初入陰故伏也
隨无故也蠱則
飾也
虞曰否上之初君子弗　用故无故也蠱
泰初上飾坤故則飾也　故蠱一字无
事乃隨人求事也有事則固
當自飭飭飾古今字致堅也
剝爛也復反也
虞曰剝生於遘陽得陰熟故爛爛復剛反初
爛熟也謂火熟非剝義也爛爛有文章皃反
則爲樸
无文也
晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

虞曰誅傷也离日在上故晝明入地中故誅也泰初之五爲坎故通困三遇四故相遇也晝从畫省貫一字日與夜劃界也晉晝日三接必用晝者以夜象刑誅日爲賞也誅昧一字昧鳥口故從口朱又以爲誅責字**咸速**困爲故廬郘栅閫塞門者遇遻也牾也

也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也虞曰相感者不行而至故速也日月久照四時久成故久也渙散故離節制數度故止雷動出物故緩蹇險在前故難**睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也**虞曰离女在上故外也家人女正位乎內故內也否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道大壯止陽陽故止遯陰消陽

陽故退巽爲退者也**大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也**虞曰五陽竝進故衆夫婦同心故親也革更故故去故故鼎烹飪故取新也五以陰過陽故過故過信及豚魚故故信也**豐多故親**豐在家與同人同親而親之以多**寡旅也**虞曰豐大故多旅无容故親寡六十四象皆先言卦乃道其指至旅四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅　旅本言衆而易　旅則訓寡**離上而坎下也小畜寡也履不處也**虞曰乾四之坤初成震一陽在下故寡也乾三之坤上成剝剝窮上失位故不處　小畜畜者寡寡从宀頒分故少也履虎尾喻高位不可處**需不進也**

訟不親也大過顛也鄭曰自此以下卦意不協似錯亂失正弗敢改耳虞曰險在前也故不進天水違行故不親也顛殞也頂載澤中故顛也自大過以下以義相對不以卦象對蓋所謂雜**姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也**虞曰坤遇乾也兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也大過死而姤能生之陰雖生陽必待陽自生**頤養正也旣濟定也**虞曰謂養三五五之正爲功三出坎爲聖故曰頤養正與蒙以養正聖功同義也濟成六爻得位定也**歸妹女之終也未濟男之窮也**虞曰歸妹人之終始女終於嫁從一而終故女之終也否艮爲男位否五之二

六爻失正而來下陰未濟主月晦乾道消滅故男之窮也

夬決也剛決柔也君子道長小人道消也

虞曰以乾決坤故剛決柔也乾道君子坤爲小人乾息故君子道長坤體消滅故小人道消喻武王伐紂自大過至此八卦不復兩卦對說大過死象兩體姤夬故次以姤而終於夬言君子之決小人干曰夬凡易既分爲終六十四卦以上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備於此矣而夫子又重爲雜卦以易其次弟雜卦之末又改其例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之存乎變是以終之以決言能決斷其中唯陽德之主也故

曰易窮則變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世世有常君也而堯舜禪代非黃農之比朱均頑也湯武逆取非堯舜之迹非桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之敝野故殷自野以教敬敬之敝鬼故周自鬼以教文文敝薄故春秋閱諸三代而損益之顏回問爲邦子曰行夏之時乘殷之路服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣

周易襍卦弟十一